

वैदिक साहित्य में रुद्र

Rudra in Vedic Literature

इलाहाबाद विश्वविद्यालय
की
डी० फिल्० उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध प्रबन्ध

प्रस्तुतकर्त्री
श्रीमती उमरानी त्रिवेदी

निर्देशक
डॉ० चन्द्रभूषण मिश्र
प्रवक्ता संस्कृत विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

संस्कृत पालि प्राकृत विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद
१९६३

पुरोवाक्

भारतीय संस्कृति ने अपना सर्वस्व वेदों से प्राप्त किया था । वैदिक ऋषियों ने लोककल्याणार्थ जिस धर्म की व्याख्या की थी उसका मूल लक्ष्य था तत्वमीमांसा की ओर जनसाधारण को प्रवृत्त करना । उनके आध्यात्मिक विचारों एवं कल्पनाओं में जो सत्य छिपा हुआ था उसका स्वल्प सहिष्णु एवं कल्याणकारी था । सम्भवतः यही कारण था कि वैदिक धर्मदर्शन के प्रति भारी जिज्ञासा प्रारम्भ से ही थी, किन्तु मात्र केवल जिज्ञासा होने से ही किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती, अपितु उसके लिए सुयोग्य गुरु कृपा आवश्यक है । इस शोध प्रबन्ध में इस रूप में प्रस्तुत करने का सम्पूर्ण श्रेय ऋषेय गुरुवर्य और मार्गदर्शक डा० श्री चन्द्रभूषण मिश्र जी को है । जिनके सुयोग्य मार्गदर्शन और सद्बुद्धयतापूर्ण व्यवहार के कारण यह दुर्लभ कार्य सम्पादित हो सका ।

* अद्रोऽपि तनुते ताव् तेजस् तेजस्त्विसद्गतः ।

अर्थः सम्बद्धते पश्च - दक्षिणदहनवृत्तिम् । ।

इस शोध प्रबन्ध के विषय में समय-समय पर महत्त्वपूर्ण सत्परामर्श के लिये पं० तारुणीश सा महोदय एवं डा० श्री कृष्णानन्द पाण्डेय जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ । अन्त में इस शोध प्रबन्ध के टंककर्ता श्री विनोद कुमार द्विवेदी एवं उन सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ जिनके सहयोग के कारण शोध प्रबन्ध पूर्ण करने में मुझे सहायता मिली ।

। श्रीमती उमा रानी द्विवेदी
शोधच्छात्र

<u>अनुक्रमिका</u> =====		<u>पृष्ठ संख्या</u> -----
1.	<u>प्रथमोऽध्यायः-</u> वेद तथा परवर्ती वाङ्मय में निहित स्त्र का सामान्य स्वस्व	1-49
2.	<u>द्वितीयोऽध्यायः-</u> 1. स्त्र एवं शिव की अभिन्नता 2. शिव का प्रपञ्च स्म 3. शिव अथवा स्त्र की सर्वोत्तमता	50-94
3.	<u>तृतीयोऽध्यायः-</u> स्त्र की सर्वव्यापकता और उसकी उपासना का आध्यात्मिक महत्त्व	95-131
4.	<u>चतुर्थोऽध्यायः -</u> वैदिक वाङ्मय में निहित सृष्टि प्रक्रिया तथा ब्रह्मा, विष्णु और स्त्र की एकात्मता	132-174
5.	<u>पञ्चमोऽध्यायः-</u> वेदोक्त शिव अथवा स्त्र का कल्याणकारी स्वस्व तथा उनकी शक्ति	175-222
6.	<u>षष्ठोऽध्यायः-</u> वेदों में एक ओर स्त्र का तात्त्विक विमर्श	223-269

पृष्ठ संख्या

7. सप्तमोऽध्यायः -

270-308

वेदोक्त रुद्र अथवा शिवतत्त्व का पौराणिक वाङ्मय
परप्रभाव

8. अष्टमोऽध्यायः-

309-378

वेदोक्त रुद्र तत्त्व का परवर्ती संस्कृत साहित्य पर
प्रभाव

भूमिका

वेद विश्ववाङ्मय की अमूल्य निधि है । हमारा धर्म दर्शन आचार-
विचार नीति- रीति सभी वेदानुसिक्ता है । समास्ता वेद धर्म का मूल है, धर्म-
ज्ञान वेद से ही हो सकता है, मन्वादि धर्मशास्त्र वेदोक्त धर्म का ही विधान
करते हैं । वेद के ज्ञान के बिना आत्मज्ञान अथवा ब्रह्मज्ञान नहीं हो सकता
तथा इसके अभाव में सर्वदुःखात्यन्तनिवृत्तिरूप मोक्ष भी नहीं मिल सकता ।
इसी लिये कहा भी गया है -

" तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति

नान्यः पन्थाः विद्यतेऽयनाय ॥ "

वैदिक धर्म दर्शन के अनुसार- इस समास्त जगत् को अग्निस्वामीमात्मक माना
जाता है- " अग्निस्वामीमात्मकं जगत् " इस सृष्टि का निर्माण इन्हीं दो तत्त्वों
के संयोग से हुआ और इन्हीं के प्रभाव से वह स्थिर भी है । यद्यपि कहीं कहीं
उपनिषदों में रयि और प्राण से चरावर जगत् की उत्पत्ति स्वीकार की गयी
है, परन्तु वास्तुतः वह रयि ही सोम है । और प्राण ही अग्नि है । अग्निदि
पदार्थ भी प्राण स्वल्प ही है । ये प्राण कई प्रकार के होते हैं । इन सभी
प्राणों को " देवता " शब्द से विभूषित किया जाता है । इन सभी देवताओं
में रुद्र का अपना एक विशिष्ट स्थान है क्योंकि " अग्निर्वै सुवा देवताः " के
अनुसार " प्राणस्व देवों के लिये सामान्य शब्द अग्नि है और अग्नि को भी रुद्र
ही कहा गया है । "

वैदिक धर्म-दर्शन में रुद्र अथवा शिव के वास्तविक स्वल्प का जो वर्णन

मिलना है उस पर सूक्ष्म दृष्टिकोण से विचार करने पर हम इस निर्णय पर पहुँचे बिना नहीं रह सकते कि रुद्र ही महादेव हैं और अग्नि ही रुद्र है ।

गौम्य एवं उग्र स्वस्वों से युक्त ये रुद्रदेव अतिशय कृपालु एवं संहारक क्षमता से युक्त हैं । भयङ्कर आयुधों से सुसज्जित होने लगे भी इन्होंने नाभामेदिष्ठ के यज्ञ में उपस्थित होकर उन्हें परम ऐश्वर्य प्रदान किया ।

ऋग्वेद के मत में रुद्र मित्र तथा वसु के साथ मिलकर संसार को गतिमान व धननाशिल करते हैं । रुद्र रेनापति हैं, यज्ञपति है, जलाशयों के पति है अथवा जलाव नामक ओषाधि के पति हैं । उज्ज्वल वर्ण रुद्र सूर्य स्वर्ण के सदृश दीप्तिमान हैं । देवों को धनवान बनाने वाला वसु भी रुद्र ही है ।

यद्यपि संस्कृत साहित्य में रुद्र के स्वस्व एवं उसकी महत्ता के संन्दर्भ में पर्याप्त कार्य हुआ है फिर भी वेदोक्त रुद्र तत्त्व का परवर्ती भारतीय धर्म-दर्शन पर प्रभाव एवं उसकी तात्त्विक मीमांसा का अभाव का परिलक्षित होता है । इस दृष्टि से प्रस्तुत शोध प्रबन्ध वैदिक रुद्रतत्त्व के उपेक्षित किन्तु महत्वपूर्ण अन्तराल की पूर्ति करेगा ऐसी मेरी आशा है ।

वेदोक्त रुद्रतत्त्व के मीमांसा की दृष्टि से प्रस्तुत शोध प्रबन्ध अष्टाध्यायों में विभाजित है । प्रथम अध्याय में वेद तथा परवर्ती भारतीय वाङ्मय में निहित रुद्र के सामान्य स्वस्व का विवेचन किया गया है और यह बताया गया है कि सृष्टि के आदि में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को वेदस्वी शब्द का उपदेश करने वाले और उसके प्रभाव का दिग्दर्शन कराने वाले रुद्र ही हैं ।

उस त्रिधात्म स्वरूप पुरुष के मानसिक यज्ञ से ही वेद उत्पन्न हुये । ये रुद्रदेव त्रिविध तापों के निवारक है। संसार - सागर के परम पार जीवन्मुक्ति। स्वल्प में परिमान और अणिमन्त्र जपादि के द्वारा पाप से तारने वाले अथवा उत्कृष्ट तत्त्वज्ञान के द्वारा संसार सागर से मानव को पार लगाने वाले रुद्र ही हैं ।

“ श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः ” ४ 'यजुर्वेद ४

द्वितीय अध्याय में रुद्र तथा शिव की अभिन्नता का दिग्दर्शन कराते हुये रुद्र के प्रपञ्च स्वरूप की तात्त्विक मीमांसा की गयी है । इस अध्याय में यह बताया गया है कि रुद्र तथा शिव नाम दो हैं लेकिन कार्य एक ही है । रुद्र तथा शिव अपनी संहारक शक्ति के कारण ही संसार में सबसे प्रसिद्ध देवता हैं । वे दोनों ही जीवनकाल में प्राणी के सम्पूर्ण अशुभों को दूर करते हैं और शरीर त्याग करने पर उसे मुक्ति प्रदान करते हैं । इसीलिये भगवान् शिव का अपर नाम “ रुद्र ” है ।

“ अशुभं द्रावयन् रुद्रो यज्जहार पृथ्वयम् ।

ततः स्मृता भिधो रुद्रशब्देनात्रा भिधीयते ॥ ”

तृतीय अध्याय में रुद्रदेव की सर्वव्यापकता एवं उनकी उपासना का सुन्दर निदर्शन है । रुद्र की महत्ता का वर्णन करते हुये इस अध्याय में यह बताया गया है कि “ रुद्र ही अखिल भुवनपति हैं, वही महेश्वर हैं जो निखिल विश्व का सर्जक, पालक और संहारक है । वही अव्यक्त रूप से इस निखिल भुवन में व्याप्त हैं ।

चतुर्थ अध्याय में वैदिक वाङ्मय में निरहित सृष्टिप्रक्रिया तथा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र की एकात्मता का निरूपण किया गया है और यह बताया गया है कि जिस प्रकार एक ही निराकार अव्यक्त रूप परब्रह्म प्रणव अकार उकार और गकाररूपहोकर साकारभाव को प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार एक ही के ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ये तीन रूप हो जाते हैं ।

" प्रजापतिश्चरति गर्भे तस्यर्भुवनानि विश्वा ॥ "

॥ यजुर्वेद ॥

पन्चम अध्याय में वेदोक्त शिव अथवा रुद्र के कल्याणकारी स्वरूप तथा उनकी शक्तियों का वर्णन है । इस अध्याय में इस तथ्य का सुन्दर निदर्शन है कि जिस प्रकार घर का गृहपति परिवार के सदस्यों को अच्छे आचरण के लिये प्रोत्साहित और दुराचरण के लिये दण्डित करता है उसी प्रकार ये रुद्रदेव भी सम्पूर्ण जगत् को समान दृष्टि से देखते हुये सदाचारी को पुरस्कृत और दुराचारी को दण्डित करते हैं । इसी लिये आत्मसमर्पण की भावना से रुद्र की अर्चना करने वाला कभी भी दुःख का भागी नहीं बनता है ।

" अनाप्ता ये वः - - - तद् वः एतत् पुरोदधे " ।

॥ अथर्ववेद ॥

षष्ठ अध्याय में वेदों में वर्णित एक और अनेक रुद्र की परिकल्पना का तात्त्विक विमर्श किया गया है और यह प्रतिपादित किया गया है कि वह परात्पर अक्षर पुरुष महेश्वर कार्य और कारण दोनों से परे है । वह न जगत् है और न जगत्कर्ता, हाँ, जगत् और जगत्कर्ता दोनों का आलम्बन अवश्य है । वस्तुतः वह एक ही है लेकिन अनेक रूपों में प्रकट होता है ।

सप्तम अध्याय में वेदोक्त रुद्र अर्थात् शिव तत्त्व का पौराणिक वाङ्मय पर प्रभाव का वर्णन किया गया है और यह बताया गया है कि मोक्ष के अभिलाषी जनो के एक मात्र उपास्य देव श्री शिव ही है ।

" तीर्थ- तीर्थं निर्पलं ब्रह्मवृन्दं---- बोधे बोधे भासते चन्द्रवृन्दः ।।

॥ भागवत् ॥

अष्टम अध्याय में वेदोक्त रुद्र तत्त्व की परवर्ती भारतीय संस्कृति एवं धर्म दर्शन पर प्रभाव का निदर्शन किया गया है । इस अध्याय के अनुसार भगवान् शिव पिराट अस्तित्व के प्रतीक है । ब्रह्माण्ड के कप-कप में शिव का अप्रत्यक्ष नानि बल रहा है सभी जीव उनके इस नानि से सम्मोहित है, उसके पाश में बद्ध है । इस बन्धन से मुक्ति शिव तत्त्व के ज्ञान से ही सम्भव है, क्योंकि, शिव तत्त्व की प्राप्ति न तो रूप से होती है न भोग से अपितु इनकी प्राप्ति तप से होती है । शिव की इस महत्ता को ध्यान में रखकर ही माँ पार्वती ने उनकी प्राप्ति के लिये तप के द्वारा आत्म समाधि लगाना निश्चित किया क्योंकि, समाधि की पूर्णता ही शिव तत्त्व की प्राप्ति है ।

इमेष सा - - - - - प्रेमपतिश्च तादृशः ।

(कुमारसम्भवम् 3/58)

वेद विश्वाङ्मय की अमूल्य निधि है । हमारा धर्म दर्शन आचार-
विचार नीति- रीति सभी कुछ वेदानुसिद्ध है । वेदों में धर्म और ब्रह्म
का ही निस्पण है । " वेदोऽखिलो धर्ममूलम् " और गीता में लिखा है-
वेदेश्च सर्वैरहमेव वेदः " दोनों का ही तात्पर्य है कि समस्त वेद धर्म का
मूल है । धर्म ज्ञान वेद से ही हो सकता है । मन्वादि धर्मशास्त्र वेदोक्त
धर्म का ही विधान करते हैं । समस्त वेदों के द्वारा आत्मा अथवा ब्रह्म
ही वेद है । बिना वेदज्ञान के आत्म-ज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान नहीं हो
सकता तथा इसके अभाव में सर्वदुःखात्यन्त निवृत्तिस्य मोक्ष भी नहीं मिल
सकता । इसीलिये कहा भी गया है-

" तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति ।

नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ "

वैदिक सिद्धान्त के अनुसार इस समस्त ब्रह्माण्ड को अग्निसोमा-
त्मक माना जाता है, । " अग्निसोमात्मकं जगत् " इस सृष्टि की उत्पत्ति
इन्हीं दो तत्वों से हुई है एवं इन्हीं के प्रभाव से वह स्थिर भी है । कहीं
कहीं उपनिषदों में रयि और प्राण से चराचर जगत् की उत्पत्ति कही है,
वस्तुतः रयि ही सोम है और प्राण ही अग्नि है । शृगादि पदार्थ भी
प्राण स्वस्व ही है, तभी तो कयीम्य सूर्य को उदित होता हुआ देखकर
शृषि कहता है- " प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः " अर्थात् प्रजाओं का प्राण
स्व यह सूर्य उदित हो रहा है । ये प्राण भी कई प्रकार के होते हैं जैसे-

ऋषि प्राण, पितृप्राण, देव प्राण, असुर प्राण आदि । ऋषिप्राणों से ही पितृप्राण उद्भूत होता है और पितृप्राण से देव प्राण तथा देव प्राण से निखिल जगत् की उत्पत्ति होती है । मनु में भी इसी क्रम को पृष्टि की है-

* ऋषि-यः पितरो जाताः पितृ-यो देवान्वाः ।

देवेभ्यश्च जगत्सर्वं चरं स्थाण्वनुपूर्वशः ॥ *

वैदिक सिद्धान्त के अनुसार इन समस्त प्राणों को "देवता" शब्द से विभूषित किया जाता है ।

* जायमानो हि सर्वं आभ्यो देवताभ्यो जायते *

इत्यादि श्रुति में जगदुत्पादक ऋष्यादि प्राणों को देवता कहा गया है ।

इन देवताओं में रुद्र का अपना एक विशिष्ट स्थान है । क्योंकि "अग्नि-र्वै सर्वा देवताः" के अनुसार प्राण स्व देवों के लिये सामान्य शब्द अग्नि है और अग्नि को भी रुद्र ही कहा गया है ।

ऋग्वेद लिखत रुद्र की निरूपित इस प्रकार की कयी है -

1. ऋ0 2.1.7 तथा 1.27.10

* रुद्रो रीतीति स्तो रोस्यमाणो ।

द्रवतीति वा रोदयतेर्वा । *

अर्थात् जो रुद्रन करे स्लाये, रीति शब्द करे या मेघों को पिछलाकर उनसे जल की वृष्टि करवाये वह रुद्र है । सायणाचार्य जी ने रुद्र शब्द का अर्थ परमेश्वर किया है ।

1
* रुद्रस्य परमेश्वरः * ॥ १० ॥

2
* रुद्र संहत्ता देवः * ॥ अथर्व० ॥

3
* जगत्प्रकृष्टा सर्व जगदनुविष्टः रुद्रः * ॥ अथर्व० ॥

4
* रुद्रः परमेश्वरः * ॥ अथर्व० ॥

वस्तुतः वेदों में रुद्र अथवा शिव के वास्तविक स्वस्य का जो वर्णन मिलता है उस पर सूक्ष्म दृष्टिकोण से विचार करने पर हम इस निर्णय पर पहुँच बिना नहीं रह सकते कि रुद्र ही महादेव हैं और अग्नि ही रुद्र है ।

1. ३० 7-28-7

2. अथर्व० 1-19-3

3. अथर्व० 9-92-1

4. अथर्व० 11-2-5

* त्वमग्ने रुद्रो असुरो महादिवस्त्वं
शर्धो मास्तं वृक्ष ईशिषे ।
त्वं वातेरस्पेयांसि शंगयस्त्वं
पृथा विधतः पांसि नुत्मना ॥ १०३

ऋग्वेद में रुद्र के स्वल्प और इनके दैहिक गुणों का वर्णन करते हुये कहा गया है कि ये रुद्रदेव सुदृढ़ शरीर वाले और दृढ भुजाओं से युक्त हैं^१ । इनके अधरोष्ठ अतिशय सुन्दर हैं^२ । इनके केश-पूषन की तरह वेणीयुक्त हैं^३ । ये प्रथम सूर्य की भाँति अतितेजस्वी और स्वर्ण की भाँति प्रदीप्त हैं^४ । सुवर्णलिङ्कारों से सज्जित ये रुद्र विविध रङ्गों वाले कण्ठहार को धारण करते हैं^५ । इनके अन्य गुणों का वर्णन मित्रता है । जिसके अनुसार सहस्र भेद हैं^६ । ये चर्मविष्टत और पर्वतों में रहने वाले हैं^७ ।

-
१. ऋ० २.३३.६
२. ऋ० २.३३.५
३. ऋ० १.११४.१-५
४. ऋ० १.४३.५
५. ऋ० २.३३.४
६. अथर्व० ११.२.२-७
७. वा० १६.२.४

ये मस्तों के जनक है¹। इन्होंने ही मस्तों को पृथिवी के उज्ज्वल पयो धर से उत्पन्न किया था। यहाँ यह तथ्य द्रष्टव्य है कि जहाँ रुद्र को मस्तों का पिता कहकर उनके साथ इनके अभिन्नता का वर्णन किया गया है, वहीं मस्तों के कृत्यों के साथ रुद्र की किसी भी प्रकार सम्बद्धता से इन्कार किया गया है।

ऋग्वेद में रुद्र के युद्ध के आयुधों का भी वर्णन मिलता है। एक बार इन्हें अपने हाथ में वज्र धारण करते हुये कहा गया है²। आकाश में प्रक्षिप्त इनका विद्युत् शर- पृथ्वी को पार करता है³। साधारणतया इन्हें एक धनुष और ऐसे वापों से सुसज्जित बताया गया है जो शक्ति-शाली और शीघ्रगामी है⁴। इन्हें कृशानु तथा धनुर्धरों के साथ आवाहन किया गया है⁵। ऋग्वेद में वर्णित रुद्र के धनुर्धर होने की कल्पना तथा इन्द्र की एक रथासूट धनुर्धर होने की कल्पना में साम्य प्रतीत होता है। सुम त्व से देखते पर इन्द्र का यह वर्णन रुद्रपरक ही प्रतीत होता है⁶।

1. ऋ0 1.114.6-9 तथा 2.34.2

2. ऋ0 2.33.3

3. ऋ0 7.46.3

4. ऋ0 2.33.10-11, ऋ0 5.42.11, ऋ0 10.125.9 और 7.46.1

5. ऋ0 10.64.8

6. ऋ0 6.20.9 तथा 2.33.11

अथर्ववेद में भी इन्हें धनुर्धर कहा गया है¹। इसी वेद तथा बाद के ग्रन्थों में रुद्र के धनुष बाण तथा शस्त्र गदा आदि का अक्सर वर्णन मिलता² है। अथर्ववेद³ तैत्तिरीय संहिता⁴ एवं शतपथ ब्राह्मण⁵ में रुद्रदेव को अग्नि कहा गया है। यजुर्वेद का तो सम्पूर्ण रुद्राध्याय ही अग्निपरक प्रतीत होता है। महाभारत⁶ के वनपर्व में कहा गया है कि-

“ रुद्रमग्निं द्विजा प्राह रुद्रसुस्ततस्तु सः ”

शतपथ ब्राह्मण⁷ में रुद्र को स्वाग्नि कहा गया है और प्रखर अग्नि को गिरिश गिरिशन्त, गिरिष्ठ, गिरित्र कहा गया है। निरुक्त में यास्काचार्य कहते हैं- “ अग्निपरि रुद्र उच्यते ” अर्थात् अग्नि को भी रुद्र कहा जाता है। ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल का तैत्तिरीय सूक्त जो कि गुत्समद सूक्त के नाम से जाना जाता है रुद्र परक प्रतीत होता है। उसके प्रथम मंत्र में यह प्रार्थना की गयी है कि “ हे मरुत् पिता हमें सूर्यदर्शन से वंचित न करो तथा तेरहवें मन्त्र में रुद्र को कपिशवर्ष एवं वर्ष कहा गया है⁸।

1. अथर्व 1.29.1 तथा 6.93.1
2. शतपथ ब्रा० 1.1.1, 6 तथा अथर्व 1.28.5
3. अथर्व 7.87.1
4. तै०सं० 5.1.34 तथा 5.7.3
5. श०ब्रा० 6.1.3, 10 तथा 1. 7.2-8
6. महाभारत 227
7. श०ब्रा० 9.1.1
8. ऋ० 2.33.3

* वभ्रु रुद्रेभिः पिपिषधे हिरण्येः *

॥ सू० २०३३०३॥

वस्तुतः वैदिक वाङ्मय में रुद्र का जो वर्णन मिलता है वह बहु आयामी है। ऋग्वेद में रुद्र को भयंकर तथा हिंसक पशु की भाँति विनाशक कहा गया है^१। ये आकाश के अरुण अर्थात् वाराह^२। ये रुद्र देव महान शक्तिशाली, बलवानों में बलवान्तम्, अधृष्य तथा शक्ति में अद्वितीय^३ है। ये द्रुतगामी, क्षिप्र और युवा है^४। ये आकाश के महान असुर तथा आत्मकेभ्य सम्बन्ध है^५। ये योद्धाओं पर शासन करते हैं^६। ये रुद्र देव अपने नियमों तथा सार्वभौमिक आधिपत्य द्वारा देवों और मनुष्यों के कर्मों से अवगत है^७। ये जल धाराओं को पृथ्वी पर प्रवाहित

-
१. सू० २०३३० तथा १००१२६०५
 २. सू० १०११४०५
 ३. सू० ३३०६०८-१५ तथा ६०१००४० २०३३०१०
 ४. सू० २०३३०१ तथा ५०६००५ और ६०४९०१०
 ५. सू० ४०४२०११
 ६. १०१२९०२ तथा १००९२०९
 ७. सू० ७०४६०२

कराते हैं तथा अपने गर्जन द्वारा सभी वस्तुओं को आर्द्र करते हैं¹। ये रुद्रदेव भयङ्कर होने के साथ साथ मेधावी और अतिशय दयालु भी हैं²। इन्हें सरलता से इनके उपासक आहूत कर प्रसन्न कर लेते हैं³। ये कल्याण करने वाले "शिव" हैं। रुद्र की यह "शिव" उपाधि अथर्ववेद के समय तक भी किसी अन्य देवता की विशिष्टता नहीं बन सकी है।

इस महादेव रुद्र के दो स्वस्म्य हैं-

1. सौम्य
2. उग्र

"स्थिरेभिरङ्गैः पुरुस्म्य उग्रः।"

यजुर्वेद के मत में रुद्र शब्द का अर्थ है महान और प्रशस्त। इसका दूसरा अर्थ है भयङ्कर यथा-

"नभः उग्राय च भीमाय च"⁴

वस्तुतः रुद्र के लिये प्रयुक्त रुद्र शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ क्योंकि रुद्र भाष्य में लिखा है-

-
1. ऋ0 12.92.5
 2. ऋ0 2.33.7 तथा 6.49.10
 3. ऋ0 2.33.9
 4. यजुर्वेद रुद्राध्याय मन्त्र सं० 40

" उग्रः श्रेष्ठः, उत्पुवादि गमैरुद्गच्छतीत्यस्मिन्नर्थे " श्रेष्ठेन्द्राग्रः " इति उणादि सूत्रेण " रन् प्रत्ययः " अतएव उग्रोऽस्युग्रोऽहं सजातेषु भूयासम् इति मन्त्रे ज्ञातिश्रेष्ठ्यप्रशंसाविषये स्वस्मिन् " उग्र " शब्दः प्रयुक्तः । सर्व श्रेष्ठ-स्मत्वस्य विश्वाधिकत्वं सिद्धयति । भीमो भयङ्करः भीषाऽस्माद्वातः पवते इति श्रुतेः । तथा च महानुभावानिन्द्राग्न्यादीन् प्रत्यापि भयङ्करत्वेन तन्नियन्तुर्भगवतः सर्वोत्तमत्वमिति भावः इत्यादिः ।

ऋग्वेद के रुद्र अभिमानो देव होते हुये भी दैत्यों की भाँति सर्वथा मात्सर्यपूर्ण नहीं है । ये देवताओं के क्रोध अथवा उनके द्वारा उत्पन्न किये गये संकटों से अपने उपासकों की रक्षा भी करते हैं¹ । ये रुद्रदेव मात्र विपत्ति रक्षक ही नहीं प्रत्युत प्रसन्न होने पर अपने भक्तों को ऐश्वर्य भी प्रदान करते हैं² । सम्भवतः इसी लिये तत्त्वज्ञ वैदिक ऋषियों ने मनुष्यों तथा पशुओं के कल्याण के लिये इनका आवाहन किया है³ । रुद्रदेव की उपशामक शक्ति का ऋग्वेद में अनेक बार वर्णन आया है । ये उपचार प्रदान करते हैं तथा सभी उपचारों के नायक भी हैं⁴ । इनके पास सहस्त्रों

1. ऋग्वेद 1.114.4 तथा 2.33.7

2. ऋग्वेद 1.114.1-2 तथा 2.33.9

3. ऋग्वेद 1.43.9

4. ऋग्वेद 2.33.12 तथा 5.42.11

उपचार¹ हैं। ये चुने हुये उपचार स्वयं अपने हाथ में लेकर चलते हैं²। इनका हाथ विपत्तियों का शामक तथा इनके स्तोत्राओं के समृद्धि को बढ़ाने वाला है³। ये रुद्रदेव अपने उपचारों द्वारा अपने स्तोत्राओं के स्वस्थ, प्रसन्न और निरोग रखते हैं, क्योंकि ये तो चिकित्सकों में भी श्रेष्ठतम चिकित्सक हैं⁴। इन रुद्रदेव के श्रेष्ठ और शुभ उपचारों से इनके स्तोत्रा शतशीत शत्रुओं तक जीने की अभिलाषा रखते हैं⁵। ये रुद्रदेव अपने स्तोत्राओं की सन्तानों के सम्पूर्ण व्याधियों को दूर कर देते हैं⁶।

⁷ ऋग्वेद के अनुसार रुद्र भयङ्कर हैं। परन्तु अतिशय कृपालु एवं भोले हैं। इसीलिये इनके लिये "मीढवस" अर्थात् उपकारी शब्द का प्रयोग किया गया है। नाभानेदिष्ठ के यज्ञ में रुद्र कृष्ण वसन परिधान करके आये। उनके हस्त में खड्ग था और यज्ञ वेदी पर आकर उन्होंने घोर गर्जन

-
1. ऋग्वेद 7.46.3
 2. ऋ01.114.5
 3. ऋ02.33.7
 4. ऋ0 2.33.4
 5. ऋ0 2.33.2
 6. ऋ0 7.46.2
 7. 1.114.3

किया । परन्तु रुद्र का वह रूप संहारक नहीं था । उन्होंने प्रसन्नता-पूर्वक नाभानेदिष्ठ को अखिल ऐश्वर्य प्रदान कर दिया । यह रुद्र की परम कृपालुता एवं सख्खता का ही प्रतीक था कि उग्र आयुधों एवं भयङ्कर वर्णन युक्त होते हुये भी उन्होंने अपनी महानता का प्रत्यक्ष सङ्केत नाभानेदिष्ठ के यज्ञ में दिया ।

पाश्चात्य विद्वान् मैकडानल रुद्र को विद्मर का देवता मानते हैं ।

" नमो विद्मताय¹ ॥ रुद्राध्याय ॥

"नमस्ते अस्तु विद्मते² " ॥ यजु० ॥

श्री डर ॥ *Shroter* ॥ " रुद्र " का अर्थ प्रेतगण कानेता मानते हैं, परन्तु यह अर्थ समीचीन नहीं जानपड़ता क्योंकि यजुर्वेद³ स्वयं ही कहता है-

" प्रेत प्रकर्षेण गच्छत । सेनानायक इन्द्ररूप रुद्रः । " ॥ यजु० ॥

1. रुद्राध्याय मं० सू० 39

2. यजु० 36-121

3. यजु० 17.46

प्र० उपसर्गपूर्वक गत्यर्थ " इष् " धातु के भूतकृदन्तरूप " इत " शब्द से प्रेत शब्द निष्पन्न होता है । इसप्रकार इस लोक से गया हुआ प्राणी "प्रेत" कहलाता है । इस प्राणी का नियमकत्तायिम है और यमदेव का अधिपति स्त्र है¹ ।

" नमो याम्याय पापिनां नरकार्तिदाता स्त्रः । " ॥ यजु० ॥
स्त्र शब्द "द्रापि" अर्थ में भी आता है² ।

आचार्य शङ्कराचार्य जी के अनुसार पापियों की दुर्गति करने वाले और नरक देने वाले स्त्र हैं ।

" द्रा " शब्दः कृत्स्नवाची, कृत्स्नां, गतिमापयतीति द्रापिः, पाप-
कारिणः, कृत्स्नां गतिं नयतीत्यर्थः । ॥ शोभा० ॥

गीता में श्री हरि स्वयं श्री मुख से कहते हैं -

यजु० 16/33

2० यजु० 16/47

तानहं द्विष्टः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् ।

क्षिपाम्यजस्रमशुमानासुरीष्वेव योनिषु ॥

हिलेब्राण्ट *Hillebrandt* ॥ ॥ 16:19॥ महोदय¹ " रुद्र " शब्द का अभिप्राय उष्ठा कटिबन्ध की गर्मी बतलाते हैं । यथा-

" आतप्याय च नमः " । ॥ यजु०॥

" आतप " धूमस्वल्प रुद्र को नमस्कार है ।

सुव्यायि नमः² ॥ यजु०॥

महाप्रलय की आग्नि में विराजमान रुद्र को नमस्कार है ।

" नमस्ताम्राय नमः³ । " ॥ यजु०॥

विण्टर निदस *Winternitz* ॥ के मत में रुद्र डार्किनी शास्त्र के देवता है । लेकिन भूत प्रेत पिशाच आदि के मलिन मंत्रों के देवता रुद्र नहीं है । परन्तु आस्तिक भारतीय परम्परा के मत में मूलाधार चक्र में

1. यजु० 16/38

2. यजु० 16/45

3. यजु० 16/35

"कृष्णडलिनी" "सुषुम्ना" को वेष्टित किये हुये हैं और मूलाधार की अधिष्ठात्री शक्ति का नाम भी "डाकिनी" शक्ति है। इस शक्ति का स्वामी महेश्वर है। इस चक्र में अध्यान करने से योगीजन संसार से मुक्ति पा जाते हैं। अतः रुद्र योगशास्त्र के अधिष्ठातृ देवता हैं। योगी-जन उन्हों की आराधना कर अपने अभीप्सित वस्तु की प्राप्ति करते हैं।

"पिशल" और "ग्रासमै" ने रुद्र शब्द का अर्थ प्रकाश किया है। "आसावादित्यो ब्रह्म" अर्थात् यह आदित्य, सूर्य ब्रह्म है। सूर्य रूप रुद्र की उपासना से उपासक परम कल्याण का भागी बनता है तथा पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। आचार्य शङ्कर ने अपने भाष्य में रुद्र के इस स्वल्प का अत्यन्त तात्त्विक विश्लेषण किया है उनके अनुसार-

"उद्यन्तमस्तं यन्तमादित्यमभिध्यायसु कुर्वन् ब्राह्मणो विद्वान-
सकलं भद्रमश्नुते । अतोऽनायासेनैवाङ्गिरसपुरुषार्थप्रदः परमेश्वर एव उपास्यः ।"

॥शा०भा०॥

अथर्वशिखीपनिषद् भी इसी तथ्य की पृष्टि करती है।

1. अथर्वशिखीपनिषद् 2.3.5

" सर्वे-योन्तः स्थानेभ्योः ध्येयः प्रदीपवत्प्रकाशयतीति प्रकाशः "।

अर्थात् सभी के हृदय में ध्यान करने योग्य होने से रुद्र प्रकाश
 ॥ ज्योतिः ॥ स्वस्व है । गीता भी इसी तथ्य की पुष्टि करती प्रतीत
 होती है -

" ज्योतिषा¹ रविरंशुमान् "

निरुक्तकार यास्क " रुद्र " शब्द से वर्षा और पवन का देवता
 यह अर्थ लेते हैं ।

" नमो वर्षाय² ॥ यजुः ॥

वर्षास्व रुद्र को नमस्कार है । गीता में भी कृष्ण ने अर्जुन से
 यही कहा है कि " मैं ही वृष्टि को रोकता हूँ और मैं ही मेघस्व से वृष्टि
 करता हूँ ।

" अहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च " ॥ गीता ॥

अथर्ववेद में रुद्र की स्तुति करते हुये ऋषि कहता है कि " हे जल
 से चिकित्सा करने वाले , नीलशिखावाले पुरुषार्थी रुद्र तुम प्रत्येक प्रश्न के

1. श्रीमद्भगवद्गीता 10-21

2. यजुः 13/39

प्रति, प्रतियादीको जीत लो तथा प्रतिपक्षी को ब शुक कर दो । यहाँ ओषधिरूप में रुद्र की अर्चना की गयी है¹ ।

" रुद्रजलाग्नेयज नीलशिशिरुण्डकर्मकृत् ।

प्राशं प्रतिपाशो- जत्यरसान्कृण्वोषधे ॥ "

ये रुद्रदेव ही अग्नि में जलों में ओषधी और वनस्पतियों में प्रवर्षित होकर इस निखिल जगत् की रचना करते हैं² ।

यो अग्नौ रुद्रो यो अप्स्वन्तर्य

ओषधीवीर्य आ विवेश ।

य इमा विश्वाभुवानानि चाक्लूषे ।

तस्मै रुद्राय नमो अस्त्वग्नये ॥ "

ये रुद्रदेव अपने विभिन्न नामों के द्वारा उपासकों का अर्चन कर स्वीकार करते हैं । सुन्दर ऋषि से युक्त ये रुद्र पूर्व दिशा में " वज्र " नाम वाले हैं तथा अग्नि ही इनका बाण³ है । इनकी स्तुति करते हुये स्तोता कहता

1. अथर्व० 2.27.6

2. वही 3.97.1

3. अथर्व० 3.26.1

है कि " हे रुद्र तुम दक्षिण दिशा में रक्षा करने वाले हो, काम ही तुम्हारा बाण है । तुम हमें सुखी करो और हमें आदेश दो, हम अपना सर्वस्व तुम्हें अर्पण करते हैं । ये रुद्रदेव पश्चिम दिशा में " विराज " नामक देव हैं तथा जल ही इनका बाण है ² ।

उत्तर दिशा में ये " वेध " करने वाले देव हैं तथा वायु ही इनका बाण है ³ । दक्ष दिशा में ये " निलिम्ब " नामक देव हैं और औषधी ही इनका बाण है ⁴ । उर्ध्व दिशा में " रक्षक " तथा ज्ञान ही इनका बाण है ⁵ । प्राची दिशा के ये रुद्रदेव तेजस्वी स्वामी, बन्धन रहित रक्षक और प्रकाश स्वयं शस्त्र है ⁶ ।

" प्राची दिग्गिन्नरधिपतिरस्ति- रक्षितादिव्या इषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो-नमो रक्षिण्यभ्यो नम इषुभ्यो नम ऋभ्योऽस्तु यो स्मान्नेष्टि य वयं द्विषमस्तं वो जग्मे दधमः ॥ "

पश्चिम दिशा के ये रुद्रदेव श्रेष्ठ अधिपति, सर्वा में उत्साह धारण करने वाले संरक्षक और अन्न हैं ⁷ । उत्तर दिशा के ये शान्त अधिपति स्वयं सिद्ध रक्षक और विद्युत्केतु हैं ⁸ ।

1.	अर्ध्व 3.27.2	2.	अर्ध्व 3.26.3
3.	अर्ध्व 3.26.4	4.	वही 3.26.5
5.	वही 3.26.6	6.	वही 3.27.1-8
7.	वही 3.27.1-3	8.	वही 3.27.1-4

प्रलय काल के पवन और वर्षा के देवता रुद्र ही है। क्यों कि भारतीय परम्परा के अनुसार शिव अथवा रुद्र के तीन क्षेत्र क्रमशः सूर्य, अग्नि और सोम के स्वल्प है। अतः सृष्टि के नियमन में रुद्र का अपना एक विशिष्ट योगदान है। वेद भी इसी तथ्य की पुष्टि करते हैं।¹

* नमो वात्याय रेचम्याय च¹ यजु०

² गीता भी इसी मंत्र की पुष्टि करती प्रतीत होती है।

* परी चिर्मस्ताभास्मि, पवनः पवतामास्मि² गीता

आचार्य सायण के मत में " रुद्र " शब्द का नाम है और इसका अर्थ है- स्लाने वाला। यथा-

" रुद्राणां शब्दकरश्चास्मि।"³

रुद्र का स्वल्प क्या है और उसे रुद्र क्यों कहते हैं। इस सम्बन्ध में एक बड़ा रोचक आख्यान वृहदारण्यकोपनिषद् में मिलता है जब विदग्ध शाकल्य महर्षि याज्ञवल्क्य में रुद्र के स्वल्प के विषय में प्रश्न करते हैं तो

1. यजु० 13.45

2. गीता 10.21, 31

3. गीता 10.23

यान्नवल्क्य कहते हैं कि पुरुषों में रहने वाले दस प्राण और ग्याहवा आत्मा है मृत्यु के समय इसशरीर का त्याग करते हुये वे दूसारों को स्लाते हैं, इसी से उन्हें रुद्र कहते हैं ।

" कतमेरुद्रा इति दशमे पुरुषे प्राणा आत्मैकादशस्ते यदस्माच्छरी-
रान्मत्यादित्प्रामन्त्यथ होदयन्ति तद्यद्रोदयन्ति तस्माद्द्रा इति ।"

॥ ५० उ० ॥

वैयाकरणिकों ने व्याकरण शास्त्र के आधार पर " रुद्र " की निष्पत्ति बता उसके स्वस्य की एक विलक्षण आख्या प्रस्तुत की है । उनके अनुसार-

" रुद्रिह अश्रुविमोचने घातु से " चिच् " प्रत्यय करके " शीदेर्णि-
लुक् च " इस उणादि सूत्र के अनुसाररक् प्रत्यय का आगम और चिच् का लोप
हो जाने से " रुद्र " शब्द सिद्ध होता है। " यः रोषयति अन्यायकारिणो
जान् स रुद्रः " । अर्थात् अन्याय करने वालों को स्लाने वाला रुद्र है ।
यजुर्वेद² भी रुद्र के इसी स्वस्य का समर्थन करता प्रतीत होता है यथा-

1. वृहदारण्यकोपनिषद् 3.9.8

2. यजुर्वेद 16.46

* आच्छिदते प्रच्छिदते च नमः * ॥ यजु० ॥

सायणाचार्यने इस मंत्र की व्याख्या इस प्रकार की है-

* आ समन्तात् छिद्यते दैन्यं करोति अभक्तानाम् । प्रकर्षेण
उदयति पापिनः । * अर्थात् निन्दकों तथा नास्तिकों को सदा दुःख
देने वाला रुद्र है । अथर्ववेद¹ एवं गीता² में भी इस तथ्य की पुष्टि की गई
है यथा-

1. योऽभियातो निलयते त्वा रुद्र निचिकीर्षति । * ॥ अथर्व० ॥
2. दण्डो दम्यताभस्मि * ॥ गीता ॥

ऋग्वेद³ के अनुसार रुद्र मिथ्र तथा वरुण के साथ मिल कर संसारको
गतिमान व चेतनशील करते हैं । रुद्र सेनापति है, यज्ञपति है, जलाशयों
के पति हैं तथा मेरुओं के पति हैं अथवा क्लाव नामक औषधि के पति हैं ।
उज्ज्वल वर्ण रुद्र सूर्य स्वर्ण के सृष्ट श दीप्तिमान हैं । देवों को धनवान
बनाने वाला वसु भी रुद्र ही है ।

रुद्र के केश जटिल हैं । उनके ओष्ठ सुन्दर हैं । उनका रंग
रोहित है । वे दीप्तिमान दिव हैं । वे अतिशक्तिशाली तथा वराह के

1. अथर्ववेद 11-2-93

2. गीता 10-38

3. ऋ० सं० 1-43-3-5

६२१-

सदृश विशाल आकृति वाले हैं । वे मस्तों के पिता है तथा पशुओं के रक्षक। रुद्र गो, अश्वों तथा सैनिकों को नष्ट करने वाले हैं ।

रुद्र स्थिरधन्वा है । उनके बाण शीघ्रगामी है वे प्रत्यक्ष तथा परोक्ष के सभी शत्रुओं को बाणों से विद्ध करते हैं । वे अग्निभूत एषा-व्यूह को बाणों से विद्ध करते हैं । विद्युन्मय रुद्र आकाश से पृथ्वी पर जल की वृष्टि कर ओषधियों की सृष्टि करते हैं ।

ये रुद्र आकाश अन्तरिक्ष एवं पृथ्वीरूपिणी तीन माताओं के पुत्र त्रयम्बक हैं^३ ।

ऋग्वेद में रुद्र को मस्तों को बटाने वाला कहा गया है तथा मस्तों को रुद्र पुत्र कहा गया है । मरुद्गण वेगवान वायु थे इसमें सदेह नहीं परन्तु इनका जो वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है उससे परवर्ती महाकाव्य एवं पुराणों की अनेक कथाओं का अर्थ स्पष्ट हो जाता है । यथा- रुद्र पुत्र मस्तों द्वारा रुद्र की प्रेरणा से इन्द्र को वृत्र वध में सहायता

१. ऋ० सं० १०.११४.१

२. ऋ० सं० १०.११४.६

३. ऋ० सं० १०.११४.१२

देना आदि ।

रुद्र के दो नेत्र सूर्य तथा चन्द्रमा है तथा तीसरा नेत्र अग्नि है जो संसार को भस्म कर देता है । अग्नि को अनेक मंत्रों में देवता का तीसरा नेत्र कहा गया है । ऐतरेय ब्राह्मण में मृगव्याघ्र-मण्डल व उस मण्डल में स्थित अत्युज्ज्वल लुब्धक तारा को पशुपति रुद्र बताया गया है, जिसकी रचना अपनी पुत्री रोहिणी को कृत्स्न भावना से पीछा करने वाले कालपुरुषमण्डल स्त्रीप्रजापति को दण्ड देने हेतु हुई थी । प्रजापति या कालपुरुषमण्डल के हृदय में तीन तारे हैं जो त्रिकाण्ड के नाम से प्रसिद्ध हैं । रुद्र के द्वारा फेंके गये त्रिशूल को ये तीन छेद हैं ।

सायणाचार्य रुद्र के दो स्वस्वों का वर्णन करते हैं एक शान्त और दूसरा घोर । यथा-

दे हि रुद्रस्य तनु तथा चोपरिष्टादाम्नायते । रुद्रो वा एष यदाग्निस्तस्येते तनुवो घोरान्-या शिवान्येति ।

रुद्र के व्यक्तित्व का जो उग्र स्म है वह अग्नि है तथा शान्त स्म शिव है ।

1. ऋ0 सं0 1.23.9

2. ऐत0ब्रा0 9.13

अधोरेभ्योऽथ धीरेभ्यो धोस्धीरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नम-
स्तेऽस्तु रुद्रस्येभ्यः ॥

सत्त्वगुण युक्त होने से अधोर अर्थात् शान्त, राजस होने से धीर और तामस होने से धीरतर स्वल्प धारण करने वाले तथा प्रलय में जगत् का संहार करने वाले रुद्रदेव को नमस्कार है ।

वस्तुतः भारतीयसंस्कृति में रुद्र अर्थात् शिव को योग विद्या का परमगुरु, परमयोगीश्वर या आदि प्रवर्तक माना गया है । शिव औरयोग एक ही तत्त्व की उपाति है । योग समाधि का फल ही आत्म दर्शन है । परवर्ती भारतीय वाङ्मय में रुद्र या शिव के शान्त रूप में हमें इसी तत्त्व का दिग्दर्शन होता है । संस्कृत साहित्य के प्रस्थान कवि कालिदास ने शिव के इस तात्त्विक स्वल्प का वर्णन करते हुये लिखा है कि " जिस समय देवकार्य की सिद्धि हेतु शिव की समाधि नष्ट करने हेतु कामदेव कैलाश पर पहुँचा उस समय शिव समाधि के द्वारा उस आत्मतत्त्व का साक्षात्कार कर रहे थे, जिसे योगीजन अपने शरीर के अन्दर ढूँढा करते हैं ।

" मनो नवह्वारनिर्बन्धवृत्ति- हृदि व्यस्थाप्य समाधि वश्यम् ।

यमक्षरं क्षेत्रिदो विदुस्त- मात्मानमात्मन्यवलोकयन्तम् ॥ "

अर्थात् इनवहन्द्रियों द्वारा से संवार करने वाली मानसी वृत्तियों को समाधि द्वारा वशीभूत करके शिव उस अक्षर आत्मतत्त्व को अपने क्षेत्र या शरीर में ही देख रहे थे जिसका क्षेत्रज्ञ योगीजन ज्ञान करते हैं ।

आचार्य भट्टभास्कर ने सायणाचार्य द्वारा वर्णित रुद्र के शान्त स्वस्म को दो भागों में विभक्त किया है । उनके अनुसार रुद्र का यह शान्त स्वस्म भी दो प्रकार का है- सायुध और निरायुध । रुद्रा ध्याय में इन दोनों प्रकार के स्मों की स्तुति की गयी है । इन्हें निर्गुण और सगुण नाम से भी पुकारते हैं । यह स्वस्म त्र्यम्बक स्म है ।

“शान्ता तनुर्द्विविधा- सायुधा निरायुधा च । तत्र प्रथमानस्तरेण मन्त्रेण प्रतिपादिता इतरा तनुरननेन प्रतिपाद्यते” ।

“ आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधि दैविक इन तीन प्रकार के सांसारिक दुःखों का जो नाश करता है वह रुद्र है । ”

“ तापक्यात्मकं संसार दुःखं स्व दुःखहेतुवां स्व । रुद्रं द्रावयतीति रुद्रः । ”

इन तीनों दुःखों की निवृत्ति हेतु ही भगवान् शङ्कर ने त्रिकूल धारण किया है ।

“ त्रयीशुलनिर्मूलनं शूलपाणिम् ”

“ दुःख अथवा दुःख के कारण को “ रुद्र ” कहते हैं । उस “ रुद्र ”

को भगवान् शिव दूर करते हैं इसीलिये इस निखिल विश्व के आदिकारण भगवान् शिव को " रुद्र " कहते हैं । "

" रुद्र दुःखं दुःखहेतुवद्रावयत्येष नः प्रभुः ।

रुद्र इत्युच्यते तस्माच्चिह्नः परमकारणम् ॥ "

भगवान् शिव के इस स्वल्प को देखकर ही ऋषि कहता है- उद्यायाय च प्रथमाय च नमः" । ॥ यजु 16/30 ॥

सदा शिव को जानने से पाप का नाश होता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है ।

" तेन पापापहानिः स्याज्ज्ञात्वा देवं सदाशिवम् । "

॥ जाबान्युपनिषद् ॥

वस्तुतः ये रुद्रदेव जीवन काल में प्राणी के सम्पूर्ण अशुभों को दूर करते हैं तथा शरीर परित्याग करने में उसे मुक्ति प्रदान करते हैं इसी कारण इन्हें रुद्र कहा जाता है । कहा भी गया है-

" अशुभं द्रावयन् रुद्रो यज्जहार पुनर्भवम् ।

ततः स्मृताभिधौ रुद्रशब्देनात्राभिधीयते ॥ "

शिव अर्थात् रुद्र के इस तात्त्विक स्वल्प को जानने वाले अत्यन्त शान्ति अर्थात् मोक्ष को प्राप्त करते हैं ।

" ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति" श्वेता० 4/14॥

गीता भी इसी मंत्र की पुष्टि करती है-

" ततः पदं तत्परिमार्मित्तव्यं

यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः । ॥ 15/4॥

अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ॥ 18/66॥

वैदिक मान्यता के अनुसार " रुद्र " कल्याण स्वस्म, सत्कार के लिये सुखस्वस्म, लौकिक सुखदेने वाले मोक्षप्रदान करने वाले, परम कल्याण स्व और भक्तों के परम कल्याण कारक है । भक्तों को निष्पाप बनाने वाले रुद्र को नमस्कार ही नमस्कार ही ।

" नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च ।

भयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॥ "

ये रुद्र ही प्रणव अर्थात् ओंकार के कीर्तन के द्वारा जीव को अपने समीप लाते हैं ।

" सत्या प्रणवस्माय स्वात्मानं प्रापयतीति वा रुद्रः ।

तैत्तिरीय आरण्यक² भी इसी मंत्र की पुष्टि करती है ।

1. ऋग्वेद 16/41

2. तैत्तिरीय आ० 9/8

" ओमिति ब्रह्म "

गीता भी इसी तथ्य की पुष्टि करती है ।

" ओमित्ये वाक्षरं ब्रह्म व्याहरमामनुस्मरन् ।

यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ॥

परम कल्पाण स्प परमात्मा का वाचक ओंकार है ।

यह ओंकार " शिव " " रुद्र " इत्यादि सारे नामों से श्रेष्ठ है ।

शिवलिङ्ग ओंकार स्वल्प है और ओङ्कार सद्गुण अकार में ही लिङ्ग-
वर्चन होता है² ।

" नमस्ताराय " ॥ यजुः ॥

आचार्यशङ्कर अपने भाष्य में इसकी व्याख्या करते हुये कहते हैं³ ।

1. गीता 8/13

2. यजुः 16/40

3. शांभा 6-8

* तारयति संसारमिति तारः । तारः प्रणवः तद्रूपाय नमः ।

संसार सागरादुत्तारकं ब्रह्म । *6 ॥ शा०भा०॥

महर्षि पतञ्जलि¹ अपने योगभाष्य में कहते हैं-

* तस्य वाचक प्रणवः *॥ योगदर्शन॥

शिव पुराण² भी इसी तथ्य की पुष्टि करती है । कि यह ओङ्-कार शिव " रुद्र " इत्यादि सारे नामों से श्रेष्ठ है ।

प्रणवोवाचक स्तस्य शिवस्य परमात्मनः ।

शिवस्यैवादिशब्दानां प्रणवो हि परः स्मृतः ॥

योगदर्शन³ रुद्र के स्वस्व के सम्बन्ध में एक अत्यन्त रोचक

व्याख्या प्रस्तुत करता है उसके अनुसार " रोधिका " और बन्धिका दो प्रकार की शक्तियाँ हैं । रोधिका मोक्ष मार्ग में आवरण डालती है ।

जिसके फलस्वरूप मोक्ष मार्ग नहीं दीख पड़ता है । दूसरी - बन्धिका शक्ति मोक्ष में विकल्प डालती है जिसके कारण मोक्ष प्राप्त दुष्कर हो जाती है । इन दोनों प्रकार की शक्तियों से भक्तों को जो दूर हटाते हैं वही " रुद्र " अर्थात् शङ्कर हैं ।

1. योगदर्शन 1/87

2. शिव पुराण वा० सं० अ० 3/1

3. योगदर्शन 1/23

* रोषिका च बन्धिका शक्ति स्त्र ।

तस्य द्रावयिता भक्तेभ्य इति वा विग्रहः ॥ *

योग दर्शन के मन्त्र में इन दोनों शक्तियों के निरोध करने के लिये " ईश्वर प्राणि धानाद्वा " § योगदर्शन १-२३ § इसका मनन एवं ईश्वर की शरण ग्रहण करनी चाहिये । " क्लेशोऽधिकतरः " यह गीता § १२/५ § का वाक्य है और अविद्यादिक क्लेश मोक्ष प्राप्ति में बाधक है । इन अविद्या आदि क्लेशों का नाश ईश्वर ही करते हैं, क्योंकि वे ही क्लेश कर्मादि से रक्षित जीवों का उद्धार करने में समर्थ हैं ।

सृष्टि के आदि में सृष्टि कर्ता ब्रह्मा को वेद स्त्री शब्द का उपदेश देने वाले और उसके प्रभाव का दिग्दर्शन कराने वाले स्त्र ही है । यजुर्वेद के सूत्राध्याय में इस तथ्य का स्पष्ट स्केत मिलता है ।

* श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः *

स्त्रः शब्दं वेदात्मानं § कल्पादौ ब्रह्मणि ददातीति स्त्रः ।

उपनिषद्कार^३ भी स्त्र के इसी स्वस्म को दृष्टिगत रखते हुये उनकी वन्दना

१. योगदर्शन १/२४

२. सूत्राध्याय मं० सं० ३४

३. श्रवे० उप० ६/१८

करते हैं जो सृष्टि के आरम्भ में ब्रह्मा को उत्पन्न कर उन्हें वेदों को प्रदान करते हैं, उन स्त्र भगवान की में मोक्ष प्राप्ति के लिये शरण ग्रहण करता है ।

" यो ब्रह्माण विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै ।
तं ह देवमात्मकृद्विप्रकाशं मुमुक्षुर्वेशरणमहं प्रपद्ये ॥ "

॥ श्वे० उप० ॥

1
यजुर्वेद के अनुसार उस स्वार्त्म स्वस्य पुरुष के मानसिक यज्ञ से ही वेद उत्पन्न हुये ।

2
लिङ्ग पुराण के अनुसार वाक्॥ वाणी " के द्वारा ओंकार जप से प्राप्त होने वाला जो फल है वही " स्त्र " है ।

"रुत्या वाग्मया वाच्यं प्रापयतीति स्त्रः ।

योग दर्शन के आचार्य पतञ्जलि भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं ।

" तज्जमस्तदर्थं भावनम् " ॥ योग दर्शन 1/28 ॥

यह स्त्र प्रणव के यथावत उच्चारण और ध्यान से प्राप्त होता है । इसी-

1. यजु० 31/1

2. लिङ्ग पुराण 2236

लिये प्रणव जप से पुरुष तत्त्व का साक्षात्कार होता है और अन्तरायों का नाश होता है ।

ये " रुद्र " घोर शब्द करते हुये मनुष्यों में प्रविष्ट होते हैं " रुद्रो रौतीति रौत्यमाणोद्भवति प्रविशति मत्यानिति रुद्रः । " यजुर्वेद² भी इसी तथ्य की पुष्टि करता है कि " सर्वात्मि रूप प्रजापति अन्तर्हृदय में स्थित हुआ प्रत्येक मर्म में प्रविष्ट होता है । प्रश्नोपनिषद्³कार भी इसी मत की पुष्टि करते हैं । अन्यत्रापि⁴ -

" अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । " ॥ गीता⁵

यजुर्वेद के रुद्राध्याय⁵ में प्रत्यक्ष सूर्य रूप में रुद्र के स्वल्प का वर्णन मिलता है । सूर्य सृष्टि ज्योति स्वल्प होने के कारण ही द्वादश आदित्य के समान द्वादश ज्योतिलिङ्ग की अर्चना प्रसिद्ध है ।

" असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभूवुः सुमद्गलः ।

ये रुद्र कोटि सूर्य के समान तेजस्वी है-

-
1. योग दर्शन 1/29
 2. यजु 31/19
 3. प्रश्नोपनिषद् 2-7
 4. गीता 15=16
 5. रुद्राध्याय मं० सं० - 6

" मार्तण्डकोटिप्रभृश्वरं हरम् । "

।

श्वेता० उपनिषद् के अनुसार वह परमात्मा अतिशय निर्मल, आनन्द का नियामक और ज्योति स्वल्प अविनाशी है ।

" सुनिर्मलामिमां प्राप्तिमीशाना ज्योतिरुच्ययः " ।

ये रुद्र त्रिविध तापों के निवारक हैं । संसार सागर के परम पार जीवन्मुक्ति में वर्तमान और अतिमंत्र जपादि के द्वारा पाप से तारने वाले अथवा उत्कृष्ट तत्त्वज्ञान के द्वारा संसार सागर से मनुष्य को पार कराने वाले हैं । इनके स्वल्प का ज्ञान होते ही मानव सभी बन्धनों से मुक्त हो जाता है ।³

ये रुद्र सम्पूर्ण जगत् के प्राण दाता हैं क्योंकि रुद्र स्व प्राण ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं । इस तत्त्व को जो जानता है वह सभी प्राणियों में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है⁴ ।

" सतिं शब्दं राति ददातीति प्राणो रुद्रः " ।

" यो ह वै ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च वेद ज्येष्ठश्च त वै श्रेष्ठश्च भवति प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च । " § छा०उ०॥

-
1. श्वेता० उप० 3/12
 2. यजु० रुद्राध्याय० मंडलं 42
 3. श्वेता० 4/16
 4. छा०उ० 5.1.1

वैदिक साहित्य के मत में रुद्र ही इस निखिल विश्व पर
ब्रह्मा रूप से शासन करता है । वह उत्पन्न होने वाले प्रत्येक प्राणी
के मध्य में चेतन रूप से स्थित रहता है, तथा प्रलय के समय सभी कुछ विनष्ट
हो जाने पर वह अद्वितीय रुद्र अपनी अनन्त शक्ति उमा के साथ स्थित
रहता है । अतः उसमें पृथक् कुछ है ही नहीं ।

* एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्यु

य इमाल्लोकानीशत्र ईशनीभिः ।

प्रत्यङ्ग जनास्तिष्ठति सन्धुकोचान्तकाले

संसृज्य विश्वा भुवनानानि गोपाः ॥ *

जब प्रलय काल में समाधि में दिन रात्रि नहीं थी, कार्य का रण
नहीं था तब सभी प्रकार के आवरणों से रहित तुरीय स्वल्प एक रुद्र ही
था । * जब सभी प्रपञ्च अव्यक्त में लय हो जाता है और प्राण शक्ति
निर्विशेष रूप से उमा में ओत प्रीत होती है कार्य- कारण से रहित
शिव की तरह अनन्त शक्तिमय शमशान में शयन करती है, तब

1. श्वेता 3-2

अनन्ताकाशात्मक श्माशान व्यापी एक रूद्र ही अवशिष्ट रहता है, अतः स्पष्ट है कि उसके सदृश न कोई दूसरा हुआ है न होगा¹।

यदा तस्मिन् दिवा न रात्रि-

नं सन्न चासच्छिव एव केवलः ॥”

ऋग्वेद² भी इसी तथ्य की पुष्टि करते हुये कहता है कि “ अपनी शक्ति के सहित एक रूद्र ही है ।”

“ स्वध्या शुभुः” ॥ ३०॥

उपायुक्त परमेश्वर समर्थ है अग्नि, विद्युत और सूर्यस्व तीन नेत्रों वाला नीलकण्ठ और तुरीयस्वस्व है ।”

“ उमासहायं परमेश्वरं प्रभुं

त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तम् ॥” ॥ कैवल्य उप० ॥

विश्व रचना के पूर्व बीजशक्ति चेतन के जितने स्वस्व में स्फुरित होती है, उस्का चेतन का उतना भाग नीलकण्ठ होता है, क्यों कि अधिष्ठित माया जाल को मायिक ने अधिष्ठान स्व से पान किया था⁴ ।

-
1. श्वेता 4-18
 2. ऋग्वेद 3-17-4
 3. कै०उ० 7
 4. ऋक्संहिता 10-87-18

जल का नाम विष और माया, अव्यक्त शक्ति का नाम सलिल है ।

" विषम् जलम् " ॥ ऋक् संहिता ॥

यजुर्वेद में रुद्र को " नीलकण्ठ और श्वेतकण्ठ वाला कहा गया है । आध्यात्मिक दृष्टि कोण से इसका एक दूसरा ही स्वस्म प्रतीत होता है । सृष्टि के समय चेतन के एक भाग रूप कण्ठ में बीज शक्ति माया के रूप में भासती है और प्रलय के समय यह माया बीजशक्ति के रूप में रहती है । संभवतः इसी अभिप्राय से वैदिक ऋषियों ने " रुद्र को नीलकण्ठ और " श्वेतकण्ठ " कहा है ।

" नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च । "

तैत्तिरीय आरण्यक के अनुसार " उत्तमस्वस्म " ऋतम् ॥ रुद्र ॥ ही सत्यम् ॥ ब्रह्मा ॥ है । इस रुद्र ने कण्ठ में माया रूप तम को धारण किया है । और वाम भाग में उमा को धारण किया है । इस परिणाम रहित त्रिपाद स्वस्म, कूटस्थ निराकार समस्त जगत् के आकार में विवर्तस्म से व्यापक रुद्र को नमस्कार है ।

1. यजु० 16/28

2. तै० आर० 10.12

“ श्रुतं सत्यं परं ब्रह्म
 पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ।
 उध्वरितं विस्पाक्षी
 विश्वस्माय वे नमः ॥ ” ३ तै० आ० ३

ये रुद्र अग्नि सोमात्मक है तथा सुन्दर धनुष बाण को धारण करते हैं । यहाँ पर अग्नि भोक्ता और प्रकाशस्व अमृत है और “ सोम ” भोग्य और अप्रकाशस्व मृत्यु है । प्राण शक्ति की ही वाह्यावस्था का नाम मृत्यु शक्ति और क्षर है । अतः इस कायात्मक सुंदर बाण को अक्षर-स्व सुंदर धनुष में धारण करने वाला वह तीस पुरुष रुद्र ही है । वह समस्त ब्रह्माण्ड के परम सुख का आधार है । इस रुद्र के अतिरिक्त सभी प्रपञ्च दुःख स्वस्व हैं । इसीलिये वैदिक ऋषि यह प्रार्थना करते थे । कि- “ हे चञ्चल मन । यदि इह लोक और स्वर्ग के फल की भोग की इच्छा है तो यज्ञों के द्वारा उसकी पूजा कर तथा गायत्री आदि मंत्रों से उसकी प्रार्थना कर अथवा परमभुक्ति स्व उत्तम शान्ति के लिये क्लेशभाव से उसका ध्यान करे । वही प्राणादि व्यापार से रहित तथा प्राण शक्ति का प्रेरक स्वयं प्रकाश और शुद्ध ज्ञान स्वस्व है ।

“ तमुष्टु वि यः विषुः सुधन्वा यो ।

विश्वस्य क्षयति भेषजस्य ।

यक्ष्वामहे सौमनसाय स्त्र

नमोभिर्देवमसुरं दुवस्य ॥ * १ ॥ ३० ॥

श्वेताश्वतर उपनिषद् के अनुसार आवरणात्मक आधार मृत्यु-शक्ति क्षर और प्रकाशात्मक आधेय- अभ्यन्तर प्राण ही अक्षर हैं । घोर और अघोरमय शरीरों को धारण करके ब्रह्मा और जीव रूप में ब्रह्माण्ड और पिण्ड का शासन करने वाला स्त्र ही है । उस स्त्र का अमैद चिन्तन करने से स्व स्वल्प साक्षात्कार के साथ समष्टि व्यष्टि माया रूप उपाधि विलीन हो जाती है । जिस प्रकार स्वप्न के पदार्थ जाग्रत अवस्था में विलीन हो जाते हैं उसी प्रकार अपरोक्ष ज्ञान में माया अदृश्य हो जाती है ।

* क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः

क्षरात्मानाजीशने देव एकः ।

तस्याभिध्यानाद्योजनात्त्व भावा-

द्वयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः ॥ १ ॥ श्वेता० ॥

स्त्र तारने वाले ब्रह्म हैं, ज्ञानी को देहत्याग करते समय स्त्र

भगवान् ओंकार मंत्र का उपदेश करते हैं ।

" रुद्रस्तारकं ब्रह्म व्यवष्टे " १ जाबालोपनिषद् १

" प्रातः सोममुत्त रुद्र हुवेम " २ ऋ० सं० १

अथर्वशिरोपनिषद्² के अनुसार जो ओंकार है वह प्रणव है, जो प्रणव है वह सर्वव्यापी है, जो सर्वव्यापी है वह अन्तन्तशक्तिस्वरूप उमा है जो उमा है वही तारक मंत्र ब्रह्म विद्या है, जो तारक है वही सूक्ष्म ज्ञान शक्ति है, जो सूक्ष्म है वही शुद्ध है, जो शुद्ध है वही विद्युत्ताभिमानी उमा है, जो उमा है वही परब्रह्म है जो ब्रह्म है वही रुद्र है, ईशान है भगवान् है, महेश्वर है और महादेव है ।

" यः आंकारः स प्रणवो यः प्रणवः स सर्वव्यापी यः सर्वव्यापी सोऽनन्तो योऽनन्तरस्तारं यत्तारं तत्सूक्ष्मं यत्सूक्ष्मं तच्छुक्तं यच्छुक्तं तद्देधुं यद्देधुं तत्परं ब्रह्म स एको रुद्रः, स ईशानः, स भगवान् महेश्वरः स महादेवः । "

-
1. जाबालोप ३/४
 2. ऋ० सं० ७/४१
 3. अथर्वशिरो० २/४

श्वेताश्वतरोपनिषद्¹ के अनुसार " ये रुद्र भगवान समस्त प्राणियों के शिर, ग्रीवा आदि अङ्गवाले है और उसके हृदय में क्षेत्रज्ञ रूप से शयन करने वाले हैं वह सर्वव्यापी, सब ब्रह्माण्ड में स्थित है- इसी कारण वह सुब्रह्मस्वरूप शिव है ।

" स्वानिनशिरोग्रीवः सर्वभूतगुहाशयः ।

सर्वव्यापी स भगवांस्तस्मात्सर्वगतः शिवः ॥ "

तैत्तिरीयआरण्यक² के अनुसार जो रुद्र उमापति है । वही सब शरीरों में जीवस्वरूप से प्रविष्ट हैं उनके निमित्त हमारा प्रणाम हो । प्रसिद्ध एक अद्वितीय रुद्र ही पुरुष है, वह ब्रह्म लोक में ब्रह्मा भाव से प्रजापति लोक में प्रजापति रूप से सूर्य मण्डल में वैराट रूप से तथा देह में जीव रूप से स्थित है । उस महान सन्निवदान्ध स्वस्य रुद्र को बारम्बार प्रणाम हो । यह समस्त चराचरत्मक जगत् जो विद्यमान है हो गया है तथा होगा वह सब प्रपञ्च रुद्र की सत्ता से भिन्न नहीं है । वह सब कुछ रुद्र ही है, इस रुद्र के प्रतिप्रणाम हो ।

1. श्वेता० ३.११

2. तै० आ० १०.१६

" सर्वो वै रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु । पुरुषो वै रुद्रः सन्महो नमो नमः । विश्वं भूतं भुवनं चित्रं बहुधा जातं जायमानं च यत् । सर्वो ह्येष रुद्रस्तस्मै नमो अस्तु । "

सामवेदीय कौशुमीय संहिता के अनुसार " अपने पत्नी रूप अव्यक्त के मध्य में पूज्य ब्रह्मा को प्रकट करने वाले यज्ञ के प्रतिपालक ज्योति स्वस्म, ॥ अग्नि ॥ व्यापक स्वामी रुद्र को , ब्रह्म के समान भयङ्कर मृत्यु के पूर्व अपनी रक्षा के लिये सभी मनुष्य कर्म, उपासना और भान के द्वारा अर्चना करें ।

" आ वो राजानमध्यवरस्य रुद्र होतारं सत्यार्ज रोदस्योः । अग्निं पुरातनयित्नीरविताद्विरव्यस्पमवसे कृणुध्वम् ॥ " ॥ सामवेद कौशुमीय संहिता ॥

अग्नि, वायु, विद्युत् सूर्य आदि प्रकाश वाले समूह में ये रुद्र पुरुष-रूप में प्रविष्ट हुये तथा जल, चन्द्रमा, नक्षत्रादिकों में व्यापक है । यहीं प्राणियों के हृदय कण्ठ और चक्षु में तथा वनस्पतियों के अन्तर्गत अन्न, घास इत्यादि में स्थित है । इन नामस्मात्मक सभस्त चराचर के सर्जक, पालक और संहारक अद्वितीय रुद्र को नमस्कार² है ।

1. सामवेदीय कौशुमीय सं० 1.7.7

2. अथर्व 7.92.1

• यो अग्नौ रुद्रो यो अस्व-
न्तर्य ओषधीर्वीर्यं आ विवेश ।
य इमा विश्वा भुवनानि वाक्लृपे
तस्मै रुद्राय नमो अस्त्वग्नये ॥ • ॥ अथर्वविदः ॥

ज्योतिस्वस्म हर है । जगत् की उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाले रुद्र है¹ । •

• सविता हरः • ॥ ॐ ॥

ऋग्वेद² के अनुसार " रुद्र " पीछे है हर अग्नि है, सविता दक्षिण ओर है, ईशान उत्तर ओर है । सविता हमारे लिये सम्पूर्ण सुखों की प्रेरणा करे रुद्र देव हमारे लिये दीर्घ आयुष्कारक सिद्ध हों ।

• सविता पश्चात्तात्सवितोत्तरात्तत्सविताधरात्तात्
सवितः नः सुवृत्तु सर्वताति सवितानोरास्ता दीर्घमायुः । •

॥ ॐ ॥

रुद्र का स्वल्प अत्यन्त क्लिप्त है क्यों कि जो एक रुद्र है उसे ही द्रष्टा ऋषि विविध प्रकार से वर्णन करते हुये इन्द्र, कल्प, मित्र, अग्नि, वायु यम और उत्तम प्रकाशयुक्त उदय अस्त रूप से गमन करने वाले, सूर्य रूप पक्षी इत्यादि नामों से पुकारते हैं³ ।

1• ॐ 10•158•2

2• ॐ 1•36•14

3• ॐ 1•164•46

इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहु-

रथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।

एवं सद्भिप्रा बहुधा वद-

न्त्यग्नि यमं मातरिश्वान माहुः ॥१॥ ऋ०॥

सम्भवतः इती लिये वेद बार- बार कहते हैं कि "सब देवताओं से पूर्व अग्नि की पूजा अर्थात् अग्निहोत्र करनी चाहिये ।

* अग्निर्वै देवानां प्रथमः " १ ऐ०ब्रा०॥

* अग्निर्मुखं प्रथमो देवतानाम् " 2 १॥ ऐ०ब्रा०॥

अग्निप्रथम एवम् सम्पूर्ण देवों का मुख है । अग्नि में हवन किये गये हवि को अग्निमुख से ग्रहण कर देवगण तृप्त होते हैं । जिस प्रकार हमारे मुख द्वारा खाया हुआ अन्न सब शरीर को पुष्ट करता है उसी तरह अग्नि से हवन किया हुआ हवि भी सब ब्रह्माण्डवर्ती देवताओं को तृप्त करता है ।

1. ऐ०ब्रा० 20.1.1

2. वही 1.9.2

1
तैत्तिरीय आरण्यक में भी ऋषिप्रार्थना करता है कि " हे हुत द्रव्य।
में तुझे पाँच प्राणों में आहुतिस्व से हवन करता हूँ । तू शिव रूप से मेरी
दुःखा पिशासा का शमन करो ।

* प्राणे निविष्टोऽमृतं जुहोमि ।

शिवोमाविशाप्रदाहाय । ॥ तै० आ०॥

वैदिक धर्म दर्शन के मत में आनन्दाभिजायी मानव को संसार
सागर से पार उतारने के लिये शिव तत्त्वागमन को सुदृढ पीत है ।
उपनिषदे विशद रूप से इस तत्त्व का विवेचन करती हैं । भगवान् शिव
ही अन्तःकरण के प्रतिविम्बित जीव रूप से प्रकट है । वही तदंश जीव
शरीर धारण कर जाग्रदवस्था में क्लृप्त्वान्न पान आदि नाना भोग विनास
पदार्थों से दूषित होता है, स्वप्न के कल्पित सुख दुःखों को भोगता एवं
सुषुप्तिकाल में तमोगुण से अभिभूत हो आनन्द का अनुभव करता है । जन्मा-
न्तर के कर्मयोग से बार-बार जन्मादि ग्रहण कर तीनों अवस्थाओं में
सुख दुःख भोगस्य क्रीडा करता है । शिवतत्त्ववेत्ता जीव जब यह अनुभव कर
लेता है कि जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपञ्चों को जो भगवान् प्रकाशित
कर रहे हैं । वह सदाशिव में ही हूँ, तब वह संसार के सभी बन्धनों से
मुक्ति पा जाता है² ।

1. तै० आ० 10.34

2. फे० उ० 1.6.9

" स एव सर्वं यदभूतं यच्च भव्यं तनात्तनम् ।

ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येतिनान्यः पन्था विमुक्तये ॥ "

॥ ५०३० ॥

भगवान् रुद्र के अनुक नाम है यथा महादेव, भव, दित्य, रुद्र, कर शम्भु, उमाकान्त, हर, मूढ नीलकण्ठ, ईश, ईशान, महेश, महेश्वर, परमेश्वर, भर्ग, शर्व, रुद्र, महारुद्र, कालरुद्र, क्रिलोचन, विस्वाक्ष, विश्व-स्प, वामदेव, काल, महाकाल, कलविकरण, पशुपति आदि । नारा-यणोपनिषद् में इसका स्पष्ट वर्णन मिलता है ।

" शिवाय नमः शिव लिङ्ग-गाय नमः, भवाय नमः, भवलिङ्ग-गाय नमः, सवायि नमः, सर्व लिङ्ग-गाय नमः, कलाय नमः, क्ल प्रमथनाय नमः, आदि । "

" नमो हिरण्यवाहने हिरण्यवर्णाय हिरण्यस्पाय
हिरण्यपतयेऽम्बिकापतये उभापतये नमो नमः । "6

रुद्र इस सृष्टि के नियामक भी है । गर्भोपनिषद् में गर्भस्थ जीव की दुःख निवृत्त्यर्थं भगवान् महेश्वर से प्रार्थना का अत्यन्त सुन्दर वर्णन

1. नारायणोप० 2. 3. 6

मिलता है । इस उपनिषद् के अनुसार " जब जीव माता के गर्भ में आता है और नवम मास में इसके अङ्ग प्रत्यङ्ग पूर्ण हो जाते हैं, और ज्ञान सामग्री इन्द्रियाँ बुद्धि आदि के उदय होने से जब उसे पूर्व जन्म कृत शुभा-शुभ कर्मों का स्मरण आता है, तब वह जीव पश्चात्ताप करता है कि - मेने हजारों वास्तव जन्म लिया, विविध प्रकार के भोगों का भोग किया, अनेक माताओं के स्तनों का पान किया, अनेक बार जन्मा और मरा । जिन परिजनो के पालन पोषण में मेने अगणित पुण्य- पाप किये वे प्रिय परिजन तो सुख भोगकर चल दिये किन्तु पापों का फल दुःख है स्वयमेव भोग रहा हूँ । इस दुःख से निवृत्ति का कोई उपाय मुझे नहीं दीख पठ रहा है क्या करूँ । कहाँ जाऊँ ? हे महेश्वर । इस छोर संकट से आप भरी रक्षा करे । यदि इस योनि से मैं छूट जाऊँ तो हे पापों के नाशक दीनबन्धु मुक्ति के दाता । मैं आपका अर्चन करूँगा , आपका ध्यान करूँगा ।

1. पूर्व योनि सहस्त्राणि दृष्ट्वा चैव ततो मया ।

आहाराः विविधा मुक्ताः पीता नानाविधाः स्तनाः ॥

2. जातश्चैव मृतश्चैव जन्म चैव पुनः पुनः ।

यन्मया परिजनस्वार्थं कृतं कर्म शुभाशुभम् ॥

3. एकाकी तेन दहयेऽहं गतास्ते फलभोगिनः ।

अहो दूःखोदधो ममनो न पश्चामि प्रतिक्रियाम् ।

4. यदि योन्याः प्रमुच्येऽहं तत्त्रपथे महेश्वरम् ।

अशुभक्षयकत्तरिं फलमुक्तिप्रदायकम् ॥१॥ गभीरपनिषद् 2.4.6॥

रुद्रदेव विश्वाधिपति है । क्योंकि उन्होंने सभी देवों को उत्पन्न किया है । प्रथमतः उन्होंने हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया ।

" हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे

भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् । ॥ यजु० पुरुषसुक्त

समस्त देवों के उद्भव स्थान वही एक है ।

" सम्प्रदेवानामसुरत्वमेकम् " ॥ ऋ०॥

ये रुद्रदेव सबके कारण तथा कारण के भी कारण है, रुद्रदेव का उत्पादक या पालक दूसरा कोई नहीं है ।

" न तस्य कार्यं करणं च विद्मते " ॥ श्वेता०॥

1. यजु० 13.4

2. ऋ० मंत्र सं० 3

3. श्वेता० 6.8

१
 * न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः * ।

श्रुति स्पष्ट रूप से घोषित करती है कि सब नियन्ताओं के महान नियन्ता सब देवताओं के परम देवत, प्रजापति ब्रह्मा आदि के स्वामी, स्वयं प्रकाश सम्पूर्ण लोकों के नियन्ता एवं पूज्य सबसे महान महेश्वर महारुद्र भवान् शङ्कर को मैं जानता हूँ² ।

* तमोश्वराणां परमं महेश्वरं
 तं देवतानां परमन्व देवतम् ।
 पति पतीनां परमं परस्ताद्
 विदाम देवं भुवनेशमीश्वरम् ॥ *

रुद्र धर्मोपदेश करने वाले श्रेष्ठ वक्ता और आदि चिकित्सक, समस्त रोगों के शामक तथा नीच गति प्राप्त कराने वाले राक्षसों अर्थात् अघातिका वासनाओं को नष्ट करने वाले हैं ।

* अध्यावोचदधिवक्ता प्रथमो देव्यो भिक्षक । अहीश्व ।
 स्वान्जिभ्यन्तस्वश्चि यातु धान्योऽधराचीः पराङ्मुख ॥ *

1. श्वेता 6-9

2. श्वेता 8-7

ऋग्वेद में वर्णित रुद्र का स्वल्प तथा उसकी उपकारी और उषशामक शक्तियाँ अशतः तो ब्रह्मावत के उर्वरीकरण और शुद्धीकरण की क्रिया पर तथा ऐसे लोगों को छोड़ देने के अप्रत्यक्ष व्यवहार पर आधारित है जिनका ये वध कर सकते हैं। इस प्रकार रुद्रदेव के प्रति ऋषियों की क्रोधनिवारिणी स्तुतियों ने ही इनके लिये "कल्याणकारी" शिव" पाथि को जन्म दिया जो कि वैदिकोत्तरपुराकथा शास्त्र में रुद्र के ऐतिहासिक उत्तराधिकारी का नियमित नाम बन गया। यही तथ्य ऋग्वेद में अग्नि के साथ रुद्र के घनिष्ठ सम्बन्ध में हेतु का भी समाधान कर देती है।

2

ऋग्वेद का स्पष्ट कथन है कि "जो द्विज रुद्र स्वल्प सविताको और पाप के हरने वाले अतिथि को हवन के सहित प्राणाहुति से और भोजन से तृप्त नहीं करता है वह केवल पापी है और पाप स्व भोजन को ग्रहण करने वाला है।

* अर्यमर्ण पृष्यति नो सखायं केवलाधी भवति केवलादी ॥ऋ०॥

निष्कर्षतः वेद तथा परवर्ती भारतीय संस्कृति में रुद्र ब्रह्मा शिवको अच्युत और ज्ञान स्वल्प माना गया है। उन्हीं को "महाहीर" कहते हैं। वही ज्योतियों की ज्योति है। वही परमेश्वर और परब्रह्म है।

1. ऋ० 1.23.12

2. ऋ० 10.117.6

वही ब्रह्म में हूँ इसमें कोई सन्देह नहीं । कारण जीव शिव है, शिव जीव है । वह जीव केवल शिव है । जिस प्रकार छिलके से युक्त " घान " कहा जाता है और छिलका उतर जाने पर " चावल " कहा जाता है ठीक उसी प्रकार कर्म में बँधा हुआ जीव है और कर्मवात्ना का नाश हो जाने पर वही " सैदाशिव " कहलाता है ^{इति} भी इसी की पुष्टि करती है-

सूक्ष्मत्तिसूक्ष्मं कलिलस्यमध्ये

विश्वस्य ऽष्टारमनेकस्यम् ।

विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं

ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति ॥ •

1. श्वेता 5.14

॥१॥ रुद्र और शिव की अभिन्नता-

वैदिक वाङ्मय के अनुसार रुद्र और शिव में कोई अभिन्नता नहीं अपितु अभिन्नता ही है, क्योंकि कि दोनों ही जीवन काल में प्राणी के सम्पूर्ण अशुभों को दूर करते हैं और शरीर त्याग करने पर उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। इसी लिये शिव का अपर नाम रुद्र है।

" अशुभं द्रावयन् रुद्रो यज्जहार पुनर्भवम् ।

ततः स्मृताभिधो रुद्रशब्देनात्राभिधीयते ॥ "

2

श्रुति इस सम्बन्ध में स्पष्ट संकेत देती है कि रुद्र और शिव दोनों एक ही परमत्व के दो नाम हैं।

ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमिति " ॥ श्वेता ० ॥

रुद्र तथा शिव नाम दो हैं, लेकिन कार्य एक ही है। रुद्र तथा शिव अपनी संहारक शक्ति के कारण ही संसार में सबसे अधिक प्रसिद्ध देवता है। तन पर वस्त्र नहीं लगौटी के लिये कपड़ा नहीं। जब कोई मिलने आता है तब साँप को लपेटने लगते हैं शरीर पर विभूति, गले में अस्थि पञ्जर अथवा कंगाल, निवास के लिये शम्भान, ऐसा तो " रुद्र " स्प है। किन्तु इन्हे " शिव "

1. श्वेता ० 4-14

2. श्रु ० 2.33.7

इस नाम से भी पुकारते हैं । ये रुद्र इललिये कहे जाते हैं क्योंकि ये दुष्टों को स्नाने वाले हैं । श्रुति कहती है-

" रुद्र दुःखं दुःखहेतुर्वा द्रव्यत्येष नः प्रभुः । रुद्र इत्युच्यते तस्माच्छिवः परमकारणम् ॥ "

यजुर्वेद भी इसी मत की पृष्टि करता है ।

वैदिक वाङ्मय में रुद्र की समस्त संहारक शक्तियों का वर्णन है । इसकी संहारक शक्ति में ही संसार का कल्याण है यदि रुद्र में संहारक शक्ति न हो तो असंख्य जीवात्माओं के अदृष्टअर्थात् धर्माधर्म के अनुरूप समय पर और तत्त्वों के क्रमपूर्वक सृष्टि का संहार कौन करे ? यदि सृष्टि का संहार न हो तो फिर अदृष्ट चक्र के अनुसार प्रजापति भी बैठा बैठा क्याकरे? विष्णु भी क्या करे ? अतः स्पष्ट है कि संहारक शक्ति के कारण ही शिव जी को अन्य देवों की अपेक्षा अधिक अर्चना होती है । पौराणिक गाथा भी चाहे किसी रूप में प्रथित हो इसी तत्त्व का बोध कराती है । शिव के संहार में ही संसार का कल्याण निहित है ।

वेदों में शिव अथवा रुद्र के इसी स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुये

1. यजुः रुद्राध्याय मं० सं०-6

2.

उनकी अर्चना की गयी है ।

“ या ते स्त्र शिवा तनुः ”

अर्थात् हे स्त्र । तेरे जो शिव-कल्याणकारी शरीर है, रूप है
उनसे हमारा शिवशंकर कल्याण कर ।

भारतीय संस्कृति में शिव योग विद्या के आद्यप्रवर्तक माने गये हैं ।
वे योग विद्या के प्रवर्तक, नृत्य विद्या के उत्पादक, व्याकरण-शास्त्र के
सञ्चालक हैं । उनका बाह्य रूप भयङ्कर होते हुये भी उनकी सभी कृतियाँ
शिव कारक ही हैं । इसी लिये परिणामवाद को लेकर स्त्र शिव ही है चाहे
पौराणिक शिव हो चाहे वैदिकशिव हों, चाहे परमपद को प्राप्त योगा-
चार्य-शिव, नर्तकाचार्य-शिव अथवा व्याकरण शास्त्र के प्रवर्तक शिव हो ।

सांसारिक दृष्टि से एकादश स्त्र है- प्राण, अपान, व्यान, समान
उदान, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त धनञ्जय- ये दश और मुख्य प्राण ग्यारहवाँ
जिसे कि ये उपर्युक्त दश भेद है । शरीर यन्त्र को यही चलाते रहते हैं । ये
सम्यक् चले तो मानव का सभी शिव अर्थात् कल्याण है नहीं तो स्त्र स्लाने
वाले बन जाते हैं जो मानव इन एकादश प्राणों को वश में रखता है, वरुण
सुख का भागी बनता है ।

“ शिव ” शब्द “ शीङ् ” धातु से निष्पन्न होता है जिसका

अर्थ है शयन करना । जिसमें सब ब्रह्म शयन करते हैं वह शिव हैं । अनन्त-
कोटि जीवों से पूर्ण यह अनन्तकोटि विश्व कहा शयन करता है ?
निःसीम चैतन्य सागर के वक्षस्थल पर अनन्त कोटि विश्व तरङ्ग अनवरत
लहरा रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं । जो कुछ देखा जाता है, सुना जाता
है, स्मरण किया जाता है सब उसी शिव चैतन्य में शयन किये हुये हैं तब
वह शिव कौन है ? इसका उत्तर अथर्वशिरोपनिषद्¹ में मिलता है ।

* यत्परं स एकः स एकः स रुद्रः यो रुद्रः स ईशानः ,
यः ईशानः स भगवान् महेश्वरः । *

जो परब्रह्म है वह एक है, जो एक है वह रुद्र है, जो रुद्र है वहीं
ईशान है, जो ईशान है वहीं भगवान् महेश्वर हैं ।

²
स्कन्दपुराण भी इसी तथ्य को परिपुष्टि करता है-

* एकं ब्रह्मैवा द्वितीयं समस्तं
सत्यं सत्यं नैह नाना स्ति किञ्चित् ।
एको रुद्र न द्वितीयोऽवस्ये
तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये महेशम् ॥ १ ॥ स्क० पृ० १ ॥

1. अथर्वशिरोप० पं० 6-4

2. स्क० पृ० 2-6

शिव अथवा रुद्र ही परमात्मा हैं । वह एक अद्वितीय परम पुरुष है वही एक मात्र सत्य वस्तु है । नाना रूप में देखा जाता है वह कल्पित है, वह मिथ्या है- वह है ही नहीं । आचार्य गौडपाद भी अपनी माण्डूक्यकारिका में देह के सम्बन्ध में कहते हैं-

" आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्त्वया "

अर्थात् जो वस्तु न आदि में है न अन्त में, वह वर्तमान में भी नहीं हो सकती । गीता भी इसी मत की पृष्टि करती है-

" नास्तौ विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः " ।

शिव ही सत्य है एवं यह नाम रूप विशिष्ट चैतन्य जगत् शिव चैतन्य में प्रवाहित होता हुआ वैसे ही सत्य सा प्रतीत हो रहा है, जैसे रज्जु में कल्पित सर्प । पूर्ण सत्य की अनुभूति मनुष्य को ही नहीं सकती, इसलिये मिथ्या की किञ्चित् सहायता से वह सत्यवस्तु की धारणा कर सकता है । आश्वलायन ऋषि ने भी नाम रूप के किञ्चित् अवलम्बन के द्वारा सरस्वती की उपासना कर ज्ञान प्राप्त किया था, अह्य ज्ञान ही एक मात्र तत्त्व है । वही सत्य है और सब मिथ्या है जिस प्रकार सूर्य की किरणें जब आकाश में प्रसरित रहती हैं तब उन्हें कोई देखता नहीं किन्तु दीवाल पर प्रतिबिम्बित होने पर वे देखी जाती हैं, इसी प्रकार

तत्त्व जस्तु का प्रतिबिम्ब मिथ्या दृष्टि से प्रतिबिम्बित होने पर विश्व के रूप में प्राप्त होता है । सृष्टि के न रहने पर सृष्टि कर्त्ता के प्रकाश के लिये कोई स्थान ही नहीं रह जाता इसलिये मिथ्या सृष्टि की आवश्यकता पड़ती है । अतः स्पष्ट है कि अद्वैत भाव ही सिद्धि है, तथा द्वैत उपासना उसी अद्वैत स्थिति की प्राप्ति का साधन है । श्रीमद्भागवत् भी इसी मन्त्र की पृष्टि करता है-

वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्जानमद्वयम् ।

ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते ॥

तत्त्ववेत्ता लोग इस अद्वय ज्ञान को ही तत्त्वकहते हैं । वही ब्रह्म, परमात्मा, भगवान् इत्यादि शब्दों के द्वारा लक्षित होता है ।

वेदों में एक और अनेक रुद्रों का भी वर्णन मिलता है यथा-

१
" रुद्र रुद्रेषु रुद्रियं हवामहे ।

२
॥ १ ॥ " शं नो रुद्रो रुद्रेभिर्जला^२ः । " ॥ ३० ॥

1. ऋ० 10.64-8

2. ऋ० 7.35.6

॥ 2॥ रुद्रो रुद्रेभिर्देवो मूलया तिनः ॥ १ ॥ * ॥ श्वेता० ॥

॥ 3॥ रुद्रं रुद्रेभिरा वहा वृहन्तम् ॥ १ ॥ * ॥ श्वेता० ॥

इन वचनों में कहा गया है कि एक रुद्र अनेक रुद्रों के साथ रहता है किन्तु तत्त्वतः रुद्र एक ही है दूसरा कोई नहीं। असंख्य सहस्रों रुद्र इस भूमि पर है। निरुक्तकार सा रुद्र कहते हैं -

* एक एव रुद्रोऽवतस्ये न द्वितीयः ।

असंख्याताः सहस्रापि ये रुद्रा अधिभूम्याम् ॥ *

एक अन्य श्रुति⁴ भी यही कहती है कि रुद्र एक ही है-

* एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्यु ॥ * ॥ श्वेता० ॥

* एक एव रुद्रो न द्वितीयाय तस्यु ॥ * ॥ तै० सं० ॥

-
1. श्वेता 10.66.3
2. श्वेता 7.10.4
3. निरु 1.15.7
4. श्वेता 3-2
5. तै० सं० 1.8.6

१
एको रुद्रो न द्वितीयायतस्मै *

॥ अथर्वशिरसो ॥

वैदिक ऋषियों के अनुसार यह एक रुद्र ही परमात्मा है अग्नि तथा अन्यान्य देवों का जनक है निखिल विश्व का अधिपति है । वह महाज्ञानी, हिरण्यगर्भ का जनक तथा अतीन्द्रियार्थ दर्शी है । इसीलिये ऋग्वेद² स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि-

• इस निखिल जगत के स्वामी महान रुद्र देव से अर्थात् परमात्मा से उसकी महाशक्ति कोई छीन नहीं सकता ।³ ऋग्वेद के मंत्र में इसी परमात्मा को तत्त्ववेतागण रुद्र, इन्द्र आदि नामों से पुकारते हैं-

• एकं सद्भिर्प्रा बहुधा वदन्ति ॥ १०॥

वेदों के इन मंत्रों का मनन करने से निश्चित हो जाता है कि एक रुद्र परमात्मा ही है तथा अनेक रुद्र अनेक जीवात्मा⁴ है ।

1. अथर्वशिरसो - 5

2. ऋ० 1.164.43

3. ऋ० 6.66.3

4. ऋ० 5.60.5

" रुद्र ये मीलहृषः सन्ति पुत्राः "

॥ ३० ॥

श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी ने इस तथ्य का दिग्दर्शन एक कोष्ठक के माध्यम से किया है-

एक रुद्रः-	अनन्ताः रुद्राः
अद्वितीयः रुद्रः	सहस्रापि सहस्रासौ रुद्राः
जनकः, पिता रुद्रः	पुत्राः रुद्राः
व्यापकः रुद्रः	अव्यापकाः रुद्राः
ईशाः रुद्रः	अनीशाः रुद्राः
उपास्यः रुद्रः	उपासकाः रुद्राः
एकः परमात्मा	अनन्ताः जीवात्मानः

वैदिक मान्यताओं के अनुसार - " दाता रुद्र के ये अनन्त पुत्र हैं । " जैसे- परम आत्मा के पुत्र अपु आत्मा जीवात्मा है, वैसे ही व्यापक रुद्र के पुत्र अनन्त रुद्र किंवा अव्यापक जीवात्मा है । इन पिता पुत्रों का वर्णन ऋग्वेद में इस प्रकार मिलता है-

" अज्येष्ठासौ अकिनष्ठास एते सं भ्रातरो वाक्धुः सौभगाय युवा
पिता स्वपा रुद्र एषाम् ० ॥ " ॥ ३० ॥

इनका पिता तस्य रुद्र है और ये अनन्त रुद्र आपस में बन्धु हैं ।

इनमें न तो कोई श्रेष्ठ है और न कनिष्ठ ही है, अर्थात् ये सभी आपस में समान अधिकार वाले हैं। सभी जीवात्मा आपस में ऐसे ही भाई है, जिनमें गुस्ता, लघुता का कोई स्थान नहीं है। अतः ऋग्वेद में रुद्र का जो उग्ररूप वर्णित है वही जगत के कल्याणार्थ "शिव" में परिवर्तित है जो जो रुद्र है वही शिव हैं। रुद्र और शिव की अभिन्नता की प्रथम सूचना ऋग्वेद में ही हमें सूक्ष्म रूप से प्राप्त है।

तत्त्वज्ञ वैदिक ऋषियों के मत में वरुणः "जीव और शिव" की कल्पना ही इन रुद्रों द्वारा वेद मंत्रों में बतायी गयी है। जिस तरह रुद्र अर्थात् परमात्मा एक है और जीवात्मा रुद्र अनेक है, उसी प्रकार "जीव" अनेक है और "शिव" एक है। अतः रुद्र और शिव एक ही परमात्माके दो नाम हैं सिद्ध हो जाता है।

शिव का प्रणव रूप

ये रुद्र अथवा शिव प्रणवस्वस्य हैं स्वयं श्री शिव ब्रह्मा विष्णु से कहते हैं- ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने के कारण ही मेरे स्वस्य का बोधक

है यह वाच्य है, मैं वाचक हूँ। यह मंत्र मेरी आत्मा है, इसका स्मरण करने से मेरा ही स्मरण होता है। इस ओंकार के निर्माण का क्रम इस प्रकार है- मेरे उत्तर की ओर के मुख से अकार पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार पूर्व के मुख से बिन्दु और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार पञ्च मुखों से निर्गत हुये इन सबसे "ॐ" यह एकाक्षर निर्मित होता है। सम्पूर्ण नाम स्यात्क जगत्" स्त्री-पुरुषादि भूत समुदाय एवं चारों वेद सभी इसी मंत्र से व्याप्त हैं और यह शिव शक्ति का बोधक है।

"इस प्रपञ्च मंत्र से ही "नमः शिवाय" इस पञ्चाक्षर मंत्र की भी उत्पत्ति होती है।

* अस्मात् पञ्चाक्षरं जज्ञे बोधकं सकलस्यत् ।

अकारादि क्रमेणैव नकारादि यथाक्रमम् । "ॐ" विश्वेश्वर संहिता ॥

वैदिक मान्यता के अनुसार "शिव के इस प्रपञ्च स्वस्व में एक निगूढ

-55-

1. विश्वेश्वर सं० 8.16.20

2. विश्वेश्वर सं० 8.16.21

रहस्य छिपा है । " प्र " अर्थात् प्रकृति से उत्पन्न हुये संसार लागर के लिये
॥ नवम् ॥ यह प्रणव नौका स्म है, इसी कारण तत्त्ववेत्ता ऋषिगण इसे प्रणव
कहते हैं ।

* प्रो हि प्रकृति जातस्य संसारस्य महोदधेः ।

नवं नावान्तरमिति प्रणवं वै विदुर्बुधाः ॥

इसका प्रणव नाम इसी लिये भी पड़ा क्यों कि ॥ प्र ॥ प्रपञ्च ॥ न ॥
नहीं है ॥ वः ॥ तुम अर्थात् जिसको जपने से संसार नहीं रहता उसका नाम
"प्रणव" है ।

* प्रः प्रपञ्चो हि नास्ति वो युष्माकं प्रणवं विदुः ।

प्रकर्षेण नयेद्यस्मान्मोक्षं वः प्रणवं विदुः ॥ *

अथवा जो " प्र " प्रकृष्ट स्म से " न " मोक्ष को ले जाता है ॥ वः ॥
अपने वाले तुम लोगों को, इस कारण इसका नाम प्रणव है ।

माया रहित होने से इस " प्रणव " को " नूतन " कहते हैं । यह
महात्माओं को अत्यन्त नवीन शुद्ध स्म प्रदान करता है नूतन करने वाला
होने के कारण ही इसे " प्रणव " कहा जाता है ।

1. विवेक सं० अ० 17 श्लोक सं-4

तदेव 17. श्लोक सं० 5

-63-

* तमेव माया रहितं नूतनं परिच्छादते ।

प्रकर्षेण महात्मानं नवं शुद्धस्वस्वकम् ।

स्वयं शिव ही स्वमुख से कहते हैं ।

* ब्रह्मा दिस्थावरान्तानां सर्वेषां प्रापिनां बलु ।

प्रापः प्रणव एवायं तस्मात् प्रणव ईरित ।

अर्थात् ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यन्त सम्पूर्ण प्राणियों का यह प्रणव ही प्राण है, इसी लिये इसे " प्रणव " कहते हैं ।

प्रापि मात्र श्वास- प्रश्वास में हंस मंत्र का उच्चारण करते हैं ।

इस मंत्र में भी सदा- प्रणव का ही जन्म होता है, भगवान का तिकिय स्वामी वामदेव से कहते हैं- कि हे वामदेव । हंस मंत्र के प्रतिलोम " सोऽहं " मंत्र से प्रणव की प्राप्ति होती है व्यन्जन॥ हल॥ " संकार और " ह " कार के वर्णन से " ओंकार " इस प्रकार परमात्मा का वाचक स्थूल स्थूल बक्षर होता है ।

* प्रतिलोमात्के हंसे वक्ष्यामि प्रणवो द्रवम् ।

1. कौ० सं० अध्याय 3 श्लोक सं० 14

2. तदेव 16.1, 37-38

तव स्नेहाद् वा मदेव । सावधानतया शृणु ।

व्यञ्जनस्य स्कारस्य हकारस्य च वर्णनाद् ।

ओमित्येव भवेत् स्थूलो वाचकः परमात्मनः ।

वेदों में भगवान् शङ्कर का विशेषवर्णन है । यजुर्वेद के ती प्रधान देव रुद्र है ही । स्वयं वेद कहते हैं-

* नमः शम्भवाय च मयोभवाय च, नमः शङ्कराय च मयस्कराय च, नमः

शिवाय च शिवतराय च ।- ॥ यजु० ॥

अन्यत्रापि -

* नमः प्रणववाच्याय नमः प्रणवलिङ्गिणे ।

नमः सृष्ट्यादिकर्त्रे च नमः पञ्चमुखाय ते ॥ *

वेदों के अतिरिक्त अनेक स्मृतियों तथा इतिहास-पुराणादि में शङ्कर के स्वरूप का अतिस्पष्ट वर्णनपाया जाता है और स्कन्दपुराण, लिङ्ग पुराणादि में तो परमात्मा शिव का महात्म्य तथा स्वरूप अति उत्तम रीति से वर्णित है । इनमें भगवान् शिव के अनेक स्पर्णों तथा महात्म्य का वर्णन है । परन्तु भगवान् शिव के प्रणव- स्वरूप का वर्णन वैसा शिव पुराण में स्पष्ट तथा विस्तृत रूप से मिलता है वैसा अन्य किसी ग्रन्थ में नहीं मिलता ।

1. यजु० अध्याय- 16.4।

एक समय भगवान् शंकर कैलाश पर्वत के सुरम्य शिखर पर भगवती पार्वती के साथ विराजमान थे और दीक्षा विधि के क्रम से प्रणवादि महा-मंत्रों की देवी से प्रसन्नतापूर्वक वर्णन कर रहे थे, उस समय भगवती पार्वती पति को प्रसन्न देखकर कहने लगी - हे देव आपने मुझे प्रणव सहित मंत्र का उपदेश दिया है इस कारण मैं सर्वप्रथम प्रणव स्वरूप को जानना चाहती हूँ। हे शिव। यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो इसका अवश्य वर्णन कीजिए। इस प्रार्थना को सुनकर भगवान् शंकर पार्वती जी से कहते लगे-

* प्रणवार्थ का परिज्ञान ही मेरे स्वरूप का वास्तविक ज्ञान है। प्रणव स्वरूप मंत्र सब विद्याओं का बीज है, वह वटबीज के सदृश अति सूक्ष्म तथा महान अर्थवाला है। वह वेदों का आदि तथा सार है, एवं मेरा स्वरूप है। तीन गुण से अतीत सर्वज्ञ, सर्वशुद्ध, सर्वगत, शिवस्वरूप मैं ही उस ओंकार में स्थित हूँ, तीन गुणों के न्यून-प्राधान्य योग से जगत् में जो कुछ वस्तु है, वह समष्टि और व्यष्टि रूप से प्रणवार्थ ही है। यह प्रणव सर्वार्थ का साधक और अक्षर ब्रह्म है। इस कारण इसी प्रणव से शिवजी सर्वप्रथम जगत् का निर्माण करते हैं। जो शिव है वहीं प्रणव है, जो प्रणव है वही शिव है। क्योंकि वाच्य और वाचक में कोई भेद नहीं होता। इसी लिये ब्रह्मर्षि लोग मुझे एकाक्षर ओंकार रूप ब्रह्म कहते हैं। मोक्षाभिलाषी पुरुष को चाहिये कि वह प्रणव को ही सर्वकारण, निर्विकार निर्गुण शिवस्वरूप समझे।

1. महाविष्णुपुराण के 0 सं० अध्याय- 3/1-9

तत्त्वज्ञ वैदिक ऋषियों के मत में " शिवशक्ति " का योग ही परमात्मा है और वह परमात्मा ही आकाशादि के रूप में परिणत होता है । जैसे उपादान कारण मृत्तिका अपने से अभिन्न घटरूप ग्रहण करती है, जैसे दूध दही के आकार में परिवर्तित हो जाता है अथवा जैसे रज्जुरूप उपादान अज्ञान के कारण सर्पादि आकार में परिणत हो जाता है, वैसे ही ओंकार स्वरूप परब्रह्म पञ्चाकार में परिणत होता है परमात्मा की परम शक्ति से विच्छक्ति उत्पन्न होती है और चैतन्य शक्ति से आनन्द शक्ति, आनन्दशक्ति से इच्छाशक्ति, इच्छाशक्ति से ज्ञान शक्ति और ज्ञानशक्ति से पञ्चमी क्रियाशक्ति उत्पन्न होती है । इन सभी शक्तियों से क्रमात् जगत् की उत्पत्ति हुई है । चिदानन्द शक्ति से नाद और बिन्दु उत्पन्न हुये हैं, इसी प्रकार इच्छाशक्ति से मकार ज्ञानशक्ति से उकार और क्रियाशक्ति से अकार स्वर- उत्पन्न हुआ है । इस प्रकार प्रपञ्च की सृष्टि हुई और इस प्रपञ्च से पञ्च ब्रह्म की, तत्पश्चात् कलादि क्रम से आकारादि की उत्पत्ति हुई है ।

प्रणव का विषय है जीव और ब्रह्म की एकता । अर्थात् मैं ही ॥ शिव ॥
हूँ । स्वयं ही हर ही पार्वती जी से कहते हैं-¹

* विषयः स्याम्यहं देवि- जीवब्रह्मैक्य भावनात् ।

स्वामी का तिकिय वामदेव से कहते हैं कि " मैं दक्षिण भुजा उठाकर
शपथपूर्वक कहता हूँ कि यह सत्य है, सत्य है, सत्य है, प्रणव प्रधानतया साक्षात्
शिव का ही वाचक है ।

वैदिक सिद्धान्त के अनुसार इस प्रणव * का अधिकारी वहीं होता है
जिसमें दृढ़ वैराग्य हो अर्थात्² शम- दमादि में धर्म में स्थिरता, वेदान्तज्ञान
के पारगामी, मात्सर्य रहित, यत्नशील उपासक ही उसके जप के अधिकारी
हैं ।

* अधिकारी भवेद्यस्य वैराग्यं जायते दृढ़म् । *

* शमादि धर्मनिरतौ- वेदान्त ज्ञानपारगः

अत्राधिकारी स प्रोक्तो यत्तिर्विगतमत्सरः ॥ *

॥ कै० सं० अ० ३० ३०६६

आधार, मणिपुर हृदय, विशुद्ध-चक्र, ज्ञानाचक्र, शक्ति और

1. कै० सं० अ० ३ श्लोक ३६

2. तदेव ३० श्लोक ३५

शान्ति ये कलाक्रम से प्रपव के स्थान हैं ।

* आधारी मणिपूरश्च हृदयं तु ततः परम् ।

विशुद्धिराज्ञा च ततः शक्तिः शान्तिरिति क्रमात् ॥ *

प्रपव की उपासना विधि का वर्णन करते हुये ॥ कै० सं० ७०-३॥ में कहा गया है कि * उपासक स्वच्छ, शोक रहित, उज्ज्वल, अष्टदल कमल के समान मकरन्दयुक्त, कर्पिकासे शोभायमान हृदय कमल के मध्य में आधार शक्ति से आरम्भ करके त्रित्वमय उत्तम पद का ध्यान करके दहर-व्योम की भावना करे * ओं * इस एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण कर शक्ति सहित *शिव* का दहराकाश के मध्य में सदा उत्कृष्टा से चिन्तन करें ।

इस प्रपव जप की महिमा का वर्णन करते हुये ^{योग} दर्शन के आचार्य पतञ्जलि कहते हैं कि * प्रपव के जप से आत्मस्वल्प की प्राप्ति होती है तथा सम्पूर्ण अशुभों का शमन हो जाता है ।

* ततः प्रत्येक चेतना धिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च *

भगवान् शङ्कर ब्रह्मा विष्णु से कहते हैं-

* तत्तन्मन्त्रेण तत् सिद्धिः सर्वसिद्धिरितो भवेत् । *

॥ वि० सं० ७०-१० श्लो=२३ ॥

१० कै० सं० ७० ३ श्लोक ३४-३५

यह प्रणव मन्त्र सकल मंत्रों का मूल है-

क्योंकि उस- उस मंत्र से वह- वह सिद्धि होती है, किन्तु प्रणव मंत्र से सभी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है ।

" अनेन मन्त्रकन्देन भोगो मोक्षश्च सिद्धयति ।

सकला मन्त्रराजानः साक्षात् भोगप्रदाः शुभाः ॥ "

निरुत्कर्षतः प्रणव स्वस्म शिव का सदा जप करने वाला तथा ध्यान करने वाला महायोगी समाधिमें स्थित होकर शिव स्व ही हो जाता है ।

सदा जपन् सदाध्यायञ्छिवं प्रणवरूपिणम् ।

समाधिस्थो महायोधी शिवएव न संशयः ॥ "

१ वि० सं० ३० १७ श्लोक सं० २५१

शिव का यह प्रणव मंत्र तारक मंत्र है, क्योंकि इस मंत्र द्वारा प्राणि-मात्र भव समुद्र में तब जाते हैं । स्वयं श्री शिव ही कहते हैं कि- हे देवि सर्वमन्त्रों के शिरोमणि इस ओंकार को ही मैं काशी में प्राण त्याग करने वाले जीवों को मुक्ति हेतु प्रदान करता हूँ ।

" अनेमेवेहि देवेशि- सर्वमन्त्र शिरोमणिम् ।

काश्यामहं प्रदास्यामि जीवानां मुक्ति हेतवे ॥

॥ 3॥ शिव अथवा रुद्र की सर्वोत्तमता -

ये शिव परमकारुणिक है वृत्रासुर जब शिव की सकाम आराधना में अपना शरीर काट-काट कर हवन करने लगा तब महाकारुणिक शङ्कर जी ने अग्नि कुण्ड से निकट हो उसे अपना अल्प्य दर्शन देकर दोनों भुजाओं से निवारण करते हुये कहा कि- तुमने वृथा ही अपने शरीर को क्यों कष्ट दिया ? मैं तो जल मात्रवढाने से ही प्रसन्न हो जाता हूँ ।

तस्माह चाद्गालमलं वृषीष्व मे ।

यथा भिकामं वितरामि ते परम् ।

प्रीयेय तोयेन नृपां प्रपद्यता -

महो त्वयात्मा भूषाम्शति वृथा ॥ ॥ श्रीमद्भाग० ॥

पौराणिक आख्यानों के अनुसार एक समय देवों और असुरगणों से संयुक्त मंथन से क्षीर सागर से सर्वप्रथम महोल्बण हलाहल नामक विष निकला । अति उग्र वेग से दसों दिशाओं में नीचे से उपर कर उपर आने वाले, प्रतीकार रहित, विष को देखकर अन्य ब्रह्मि कहीं रक्षा का आश्रय

न पाकर , देवगण अत्यन्त भीत हो रुद्र की ही शरण में आये और प्रार्थना
किया -

देवदेव महादेव भूतात्मन भूतभावनः ।

त्रा हि नः शरणापन्नस्त्रैलोक्यं दहना द्विषात् ।

त्वमेकः सर्वजगत्- ईश्वरो बन्धनमोक्षयोः ।

तं त्वामर्चन्ति कुशलाः प्रपन्नर्तिहरं गुह्यम् ॥ १ श्रीमद्भाग० ॥

देवों के इस आर्तवचन को सुनकर श्री शिव जी ने कृष्णा हेतु उस
हलाहल को हथेली पर रखकर पान कर गये । पान करते समय भी कृष्णामय
भगवान ने दया को नहीं भुलाया । विषपान के द्वारा उन्होंने देवगणों पर
दया की और हृदय स्थित ईश्वर को कहीं वह विष स्पर्श न कर जाय,
एतदर्थ उन्होंने विषको कण्ठ में ही रोक रखकर मानो ईश्वर पर भी दया
की वह हलाहल विषकण्ठ में नीलकण्ठधारण कर श्री शिव जी का भूषण
स्वस्व हो गया । संभवतः इसी कारण श्री शिव को नीलकंठ भी कहते हैं । इसी लिये
श्रीमद्भागवत्काब कहते हैं=

* तप्यन्ते लोक तापेन साधवः प्रायसो जनाः ।

परमाराधनं तद्धि पुरुषस्यासिलात्मनः ॥

॥ श्रीमद्भाग० ॥

1. श्रीमद्भाग० 8.7.74

भारतीय संस्कृति में जगन्नियन्ता भगवान् शिव के दो स्वस्वों का वर्णन मिलता है- एक व्यक्त दूसरा अव्यक्त । इसे ही दूसरे शब्दों में मूर्त और अमूर्त भी कहा जाता है । यथा-

* हे वाव ब्रह्मणो स्पे मूर्तञ्चामूर्तञ्च"योगियों के परमाराध्य श्री शिव का व्यक्त साकार रूप शूलपाणि, व्याघ्र चर्मधारी, चन्द्रमौलि गंगाधर तथा पञ्चाननादि विशेषणों से युक्त हैं । यथा-

* शान्तं पद्मासनस्यं शशाधरमुकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं ।
शूलं वज्रं च सङ्ग परशुभयदं दक्षिणाङ्गे वहन्तम् ॥

नागं पाशञ्च धण्डो डमस्कसंहिता साङ्कशां वाम्भागे ।
नानालङ्कारदीप्तं स्फटिकमणिनिभिं पार्वतीशं नमामि ॥

वही उनका अव्यक्त निराकार रूप सजातीय- विजातीय स्वगत भेद शून्य देश- काल- वस्तु- परिच्छेद रहित और अस्ति भाँति प्रियरूप है । वे सङ्गल मूर्ति शिव ही अपने " एकोऽहं बहुस्यां प्रजायेय " इस संकल्परूप शाश्वती माया के द्वारा नाना प्रकार के अण्ड- ब्रह्माण्ड रूप संसार के आकार में परिणत हो रहे हैं । स्वयं श्रुति कहती है " तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्रा विशत् " या " इन्द्रोमायाभिः पुरुषमीयेत " आदि । उसी भगवान् शिव का जीव रूप से प्रवेश भी स्मृति सिद्ध है । अतः स्पष्ट है कि केवल शिवाइत तत्त्व का

ही अस्तित्व त्रिकाल में सिद्ध होता है । सम्भवतः इसी कारण अद्वैत तत्त्व-वेत्ता महात्माओं ने इस समझ दृश्य तथा अदृश्य प्रपञ्च को शिवस्य ब्रह्म का विवर्त और माया का परिणाम माना है । जिस प्रकार अग्निसे उसकी दाह शक्तिअलग नहीं हो सकती उसी प्रकारसंकल्प शक्ति, संकल्प करने वाले से अलग नहीं हो सकती । " मैं एक से अनेक हो जाऊँ " इस प्रकार की संकल्प-रूप शाम्भवी माया शम्भु से पृथक् नहीं रह सकती । अतः स्पष्ट है कि इस प्रकार दो ही पदार्थ सृष्टि निर्माण के कारण सिद्ध होते हैं-

एक शिव स्व नारायण और दूसरी शाम्भवी मायास्व वैष्णवी प्रकृति, जिसको शक्ति महत् तत्त्व, अव्यक्त, अविद्या अजा, अज्ञान, समष्टि, संकल्प आदि अनेक नामों से शास्त्रों में कहा गया है ।

जिस प्रकार एक ही निराकार अव्यक्त स्व परब्रह्म प्रणव अकार उकार और मकार रूप होकर व्यक्त लकारभाव को प्राप्त होता है उसी प्रकार उस एक के ही ब्रह्मा विष्णु और महेशः शिवः ये तीन स्व हो जाते हैं । श्रुति कहती है-

" एकैव मुर्तिविभिदे त्रिधाऽस्मै "। वस्तुतः वही निराकार और सकार है तथा अपने उपासकों के कल्याणार्थ भाँति- भाँति के अवतारों को धारण करता है । शुक्ल यजुर्वेद संहिता में इस तथ्य का स्पष्ट दिग्दर्शन होता है ।

* प्रजापतिश्चरति गर्भी अन्तरजायमानो बहुधा विजायते ।

तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् ह तस्मर्भुवनानि विश्वा । *

वह परमात्मा चिन्मात्र, दिव्य अमौक्तिक तेजस्व आवेश के द्वारा गर्भ में प्रवेश करता है और समयानुसार विविध रूप धारण कर स्वेच्छा से प्रकट होता है । उसके अवतार लेने के कारण को धीर पुरुष ही जान पाते हैं।

यद्यपि प्रणव रूप ईश्वर के संसार को नष्ट करने वाले स्वल्प कानाम

* शिव * माना गया है और * शिव * के नामान्तर * रुद्र * शब्द का अर्थ भी यही है कि जो वियोग जन्य पीड़ा से रुदन करा दे । तथापि दण्ड देने की शक्ति उत्पादन तथा पालन- दोनों शक्तियों से बलिष्ठ होती है यदि जगत में राजा अपराधी को उचित दण्ड न दे तो जनसमाज का दुःख का सामना करना पड़ता है । यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि राजदण्ड भूल या प्रमादवश निरपराधी को भी मिल सकता है किन्तु शिव का दण्ड तो माताके दण्ड के समान प्रेम से परिपूर्ण होता है और मात्र अपराधी के मंगलार्थ ही होता है श्रुति कहती है-

* भयादस्याग्निस्तपति भयात्तमति सूर्यः । भयादिन्द्रश्च वायुश्च
मृत्युर्धाविति पञ्चमः ॥ *

शिव की सर्वोत्तमता का इससे बढ़कर और प्रमाण क्या हो सकता है कि उनसे भयभीत होकर सूर्यादि सद्गुण संसार के अधिष्ठातृ देवों को भी स्व स्व निष्कृत कार्यों से प्रवृत्त होना पड़ता है। इन्हीं शिव के भय से माया संसार की रचना करती है। अतः यदि शिव ही अपनी अलौकिक शक्ति द्वारा संसार का संहार करते हैं तो इसके सर्जक और पालक भी तो वही है।

श्री शिवगीता में श्री राम स्वयं उनकी स्तुति करते हुये कहते हैं कि- हे शम्भो! जस प्रकार वृक्ष, लता, शुन्मत्तया बनस्पति आदि उद्भिज्ज पदार्थ पृथिवी से उत्पन्न होते हैं, उसी में स्थित रहते हैं और अन्त में उसी में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार यह सम्पूर्ण भूवन भी आपसे ही उत्पन्न होता है, स्थित रहता है और आप में ही विलीन हो जाता है।

* त्वत्तो हि जातं जगदेतदीश ।

त्वयूयेव भूतानि वसन्ति नित्यम् ।

त्वयूयेव शम्भो विलयं प्रयान्ति

भूमौ यथा वृक्षलतादयोऽपि ॥ *

‡ शिवगीता ‡

* शिव स्वरोदय * में स्वयं ही शिव ही पार्वती जी से कहते हैं कि

* माया रहित, आकारहीन, एक, स्वान्तियामी परमेश्वर से आकाश उत्पन्न हुआ और आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई।

* निरञ्जनी निराकार एको देवो महेश्वरः ।

तस्मादाकाशमुत्पन्नमाकाशाद्वायु सम्भवः ॥ *

वेदसार" शिवस्तव" में आचार्य शङ्कराचार्य जी भी इसी मत की पृष्टि करते हैं-

* त्वत्तो जगद्भवति देव । भव । स्मरारे ।

त्वय्येव तिष्ठति जगन्मूढ । विश्वनाथ ।

त्वय्येव गच्छति लयं जगदेतदीश ।

लिङ्-गात्मकं हर । वराचरविश्वरूपिन् ॥ *

अतः स्पष्ट है कि यद्यपि प्रणव एव भगवान् शिव संसार के संहर्ता है तथापि इसके उत्पादक और भर्ता भी वही हैं । भगवान् शिव ही संसार की उत्पत्ति के समय " ब्रह्मा " पौष्प के समय " विष्णु " नाम धारण करते हैं और तदनुस्य भिन्न-भिन्न आकार के भी हो जाते हैं फिर भी उनके वास्तविक स्वस्य में कोई भेद नहीं आता ।

भारतीय संस्कृति में यद्यपि अनेक मत है यथा वैष्णव, शैव, गाणपत्य,

1. वेदसार शिवस्तव श्लोक सं० ॥

शाक्त जादि और सभी अपने- अपने इष्ट को स्वशिष्ठ मानते हैं किन्तु इससे उस परमेश्वर का महत्त्व बढ़ता ही है, घटता नहीं । श्रुति स्वयं कहती है-

* ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्ताद् ब्रह्म पश्चाद् ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण ।
अक्षचोर्ध्वन्व प्रसृतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम् ॥

॥ मु० २० ॥

2

पञ्चदशीकार स्वामी विधारण्य मुनि भी इसी मंत्र की पुष्टि करते हैं-

* अन्तर्यामिणमारभ्य स्थावरा न्तरेणवा दिनः ।

सन्त्यक्षचतुर्ध्वरादेः कुलदेवतदर्शनात् ॥

तत्त्वनिश्चयकामेन न्यायागमविचारिणांम् ।

एकैव प्रतिपत्तिः स्यात्साम्यत्र स्फुटमुच्यते ॥ *

अर्थात् " अन्तर्यामी ईश्वर से लेकर स्थावर पर्यन्त को ईश्वर मानने वाले संसार में पाये जाते हैं, क्यों कि पीपल, आक और बाम्बू आदि भी लोगों के कुल देवता देखने में आते हैं । अतः तत्त्व निश्चय की दृष्टि से न्यायागम का विचार करने वाले पुरुषों के लिये एक ही शास्त्र सिद्ध मार्ग है । वह यह है कि माया अर्थात् प्रकृति को जगत् का उपादान कारण और

1. मु० २० २०२०११

2. पञ्चदशी 6.204.205

माया धिष्ठाता मायोपाधिक अन्तर्यामी शिव को निर्मित- कारण समझना चाहिये । क्यों कि यह निखिल जगत् मायावी महेश्वर के अंशरूप ईश्वरात्मक जीवों से व्याप्त है ।

आचार्य शङ्कर अपने " सविदान्तसार संग्रह " नामक ग्रन्थ में कहते हैं कि जिस शिव के प्रकाश से यह जगत् प्रकाशित हो रहा है, उस सूर्य के सदृश स्वयं ज्योति आत्मा का प्रकाशक क्या कोई हो सक सकता है ? क्यों कि प्रज्ञादि तो स्वयं जड़ होने के कारण उसी से प्रकाशित होते हैं । जैसे इस भूतल पर सूर्यका प्रकाश कोई दूसरा नहीं दिखाई देता वैसे ही सूर्य को भी प्रकाशित करने वाले उस आत्मदेव ॥ शिव ॥ का भी कोई प्रकाशक नहीं है और न उसके अतिरिक्त कोई अनुभव करने वाला है । अव्यक्त शिव की महिमा का निस्पृह वेदादि धर्मशास्त्रों में इसी प्रकार का मिलता है । इस अव्यक्त शिव की अवधारणा का मार्ग विरक्त यतियों अर्थात् अहंग्रह-- उपासकों के लिये है जन साधारण के लिये नहीं, क्यों कि यह मार्ग अत्यन्त दुष्कर है ।

गीता में भगवान् स्वयं श्री मुख से कहते हैं -

" अव्यक्ता हि गतिर्दुर्लभा देहवद्भिरवाप्यते " ॥ गीता ॥

वेदोक्त शिव या रुद्र की महिमा का पौराणिक साहित्य में

विशद रूप से विवेचन मिलता है शिव पुराण¹ में ब्रह्मा स्वयं महर्षि गौतम से कहते हैं- शिवनामरूपमणि जिसके कण्ठ में विराजमान रहती है वह नलकण्ठ का ही स्वल्प बन जाता है, इसमें कोई सन्देह नहीं ।

महान् से महान् पापी भी अन्तकाल में यदि शिव नाम का उच्चारण कर ले तो वह साक्षात् शिव लोक में जाता है । शिव शब्द का उच्चारण किये बिना ब्राह्मण भी मुक्त नहीं हो सकता और इसका उच्चारण कर एक चाण्डाल भी मुक्ति का भागी बन जाता है । यों तो शिव के सभी नाम मोक्षदायक है, किन्तु उन सब में शिव नाम सर्व श्रेष्ठ है, उसका महात्म्य गायत्री के समान है² ।

सौरपुराण³ के अनुसार जो बिल्ववृक्ष के नीचे बैठकर तीन रात उपोषित रहकर पावित्र्यापूर्वक शिवनाम का एक लाख जप करता है वह भ्रूणहत्या के पाप से छूट जाता है ।

शिव की महानता का वर्णन करते हुये सौर पुराण⁴ कहता है कि

-
1. शिव पृ० 7/22
 2. शिव पुर० 7.23
 3. सौर पृ० अध्याय- 64
 4. सौरपृ० अध्याय- 3

जिसने अज्ञान पूर्वक भी महेश्वर नामों का उच्चारण कर लिया, वह मुक्ति को प्राप्त होता है ।

शिव पुराण के मत में जिसने " शिव " अथवा " हर " अथवा " स्त्र " इस द्वयस्वर नामों में से किसी का एक बार भी उच्चारण कर लिया वह मृत्यु के पश्चात् निश्चित ही स्त्र लोक में जाता है ।

शिवनाम स्मरण से कर्मों की न्यूनता पूर्ण हो जाती है-

यत्पादपदमस्मरणा वच्छ्रीनामजपादपि
न्यूनं कर्म भवेत्पूर्णं वन्दे साम्बपीश्रवम् ॥ "

॥ शिव पृ० कै० अ० १-५६॥

कलियुग में शिव नाम कभी नामों से बढ़कर है-

" ब्रह्मा कृतयुगे देवस्त्रेतायां भगवान् रविः ।
द्वापरे देवतं विष्णुः कलौ देवो महेश्वरः । "

॥ कूर्म पुराण अ० १८॥

वृक्ष के मूल सेवन से उसकी शाखा आदि की पुष्टि होती है, इसी

१० शिव पृ० अ० सं० अ- १६

प्रकार शिव पूजा से संताररूप शरीर की पुष्टि होती है¹।

* वृक्षमूलस्य सेकेन शाखा पुष्पान्ति वै यथा ।

शिवस्यपूजया तद्वत् पुष्पत्यस्य अपूर्जगत् ॥ *

मर्त्यलोक में मानवों का सा सारतम्य स्वर्गलोक के देवताओं का भी है। ऐसा प्रतीत होता है कि पार्थिव ऐश्वर्य की सीमा की जैसे सार्वभौमपद में समाप्त हो जाती है वैसे ही देवत्व की सीमा देवताओं के सार्वभौम, देवाधिदेव महादेव में पर्यवसित होती है, क्योंकि मुक्ति रूप सर्वोत्कृष्ट पुष्पार्थ को देने वाला ही देवताओं में सार्वभौम हो सकता है। धर्मशास्त्र इसकी स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं यथा-

1. * शिवः सर्वोत्तमो यत्र सिद्धान्तो वीर शैवकः² * ॥

* पारमेश्वरागम 4-6 §

§ 2 § सर्वास्मादधिकं ब्रूयाद् भगवन्तमुपापत्तिम्³ । * § आदित्यपुराण §

ब्रह्मगीता में स्वयं ब्रह्मा जी ही शिव की सर्वोत्तमता का वर्णन करते हुये कहते हैं-

1. शिव० पृ० ३० - 13

2. पारमेश्वरागम- 4-6

3. आदित्यपृ० 5-7

* प्रसादादेव रुद्रस्य शिवायाश्च तथैव च ।
 परमाद्वैतविक्रानं विष्णोः साक्षान्ममापि च ॥
 अदाने च तथा दानेन स्वतन्त्रो महाहरिः ।
 तथैवाहं सुरश्रेष्ठ सत्यमेव मयो दितम् ॥
 स्वतन्त्रः शिव एवायं स हि संसारमोचकः ।
 विष्णुभक्त्या च भद्रभक्त्या नास्ति नास्ति परागतिः ।
 शम्भुभक्त्यैव सर्वेषां सत्यमेव मयो दितम् ॥ *

भक्त सत्यसन्ध के प्रति विष्णु का उपदेश भी इसी तथ्य की पृष्ठि करता है-

* नाहं संसार मग्नानां साक्षात्संसारमोचकः ।
 ब्रह्मादि देवताः सर्वे नहि संसारमोचकाः ॥
 सर्वमुक्तं स्मात्मेन मम भक्तस्य तेऽनघ ।
 सर्वमन्यं परित्यज्य शिवं साम्बं सदा भज ॥

श्रीमद्भागवत के अनुसार जहाँ श्री शिव का तिरस्कार होता है वहाँ श्री-
 मन्नारायण भी नहीं जाते । जब दक्ष प्रजापति द्वारा शिव द्वेष के कारण
 यज्ञ में शिव के लिये हविर्भाग नहीं दिया गया तब उस समय अन्य देवता तो
 आये लेकिन ब्रह्मा जी और भगवान् विष्णु वहाँ नहीं आये-

* - - - - - भगवानब्जसम्भवः ।

नारायणश्च विश्वामात्मानकस्याध्वरमीयतुः¹ ॥ *

॥ 4.6.3॥

दक्ष यज्ञ के ऋ नाश हो जाने तथा रुद्र के प्रसन्न होने पर जब दक्ष का पुत्रः संधान हुआ तभी वहां भगवान नारायण आये । वहां उन्होंने अति स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मैं, ब्रह्मा और शिव इस जगत् के कारण है, उपद्रष्टा हैं, स्वयं प्रकाश है और भेद रहित है² । *

* अहं ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परम् ।

आत्मेभ्यवर उपद्रष्टा स्वयंदृग्विशेषणः ॥ *

॥ श्रीमद्भा० ॥

त्रिगुणात्मक माया को लेकर मैं जब- जब इस निखिल सृष्टि का सर्जन पालन और संहार करता हूँ तब- तब मैं उसी काम के अनुस्य नाम को धारण करता हूँ³ ।

* आत्मनि समावेश्य सोऽहं गुणमयीं द्विज ।

1. श्रीमद्भा० 4.6.3

2. तदैव 4.7.50

3. तदैव 4.7.51

"सृजन् रक्षन् हरन् विश्वं कथे संज्ञा त्रियो चिताम् ।

ऐसे केवल अद्वितीय परमात्मा में अज्ञानी ही ब्रह्मा, रुद्रादि को भेद दृष्टि से देखते हैं ।

" तस्मिन् ब्रह्मण्यद्वितीये केवले परमात्मनि ।

ब्रह्मा रुद्रौ च भूतानि भेदेनाज्ञोऽनुपश्यति ॥ "

अतः स्पष्ट है कि " शिव " की व्यापकता और सर्वोत्तमता अद्वितीय है । ये शिवपरम दरिद्र होकर भी सभी सम्पत्तियों के उद्गम स्थान हैं सभी सम्पत्तियाँ वहीं स्पृकट होती है, वे शम्भानवासी होकर भी, तीनों लोकों के नाथ हैं, भयानक रूप में रहने पर भी उनका नाम " शिव है ॥ वास्तविकता तो यह है कि शिवतत्त्व का यथार्थज्ञान हो ही नहीं सकता यह भगवान शिव की परमशक्ति पार्वती जी का मत है ।

युधिष्ठिर ने भीष्म से जब शिव महिमा के संबंध में प्रश्न किया तो वृद्ध पितामह ने भी उन्हें यही उत्तर दिया था कि- जो सभी में व्याप्त रहते हुये किसी को दृष्टिगोचर नहीं होता , उन महादेव के गुण का वर्णन करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ ।²

1. महाश्रीमद्भाग 4.7.52

2. महा 0 अनु 14.3

केवल मैं ही नहीं अपितु मानव देहधारी कोई भी प्राणी उन महादेव की महिमा नहीं कह सकता ।

1. " अशक्तो ऽहं गुणान् वक्तुं महादेवस्य धीमतः ।
यो हि स्वर्गतो देवो न च सर्वत्र दृश्यते ॥ "
2. " को हि शक्तो गुणान् वक्तुं महादेवस्य धीमतः ।
गर्भजन्मजरायुक्तो मर्त्यो मृत्युसमन्वितः ॥ "

भारतीय आस्तिक परम्परा के मत में सृष्टि में जो परम परात्पर हैं वही शिव है । माण्डुक्योपनिषदकार² के अनुसार जिनकी प्रज्ञा बहिर्मुख नहीं है, अन्तर्मुख नहीं है और उभयमुख भी नहीं है, जो प्रज्ञानधन नहीं हैं, प्रज्ञ नहीं है और अप्रज्ञ भी नहीं है, जो वर्णन से अतीत है, दर्शन से अतीत, व्यवहार से अतीत, ग्रहण से अतीत, लक्षण से अतीत, चिन्ता से अतीत, निर्देश से अतीत, आत्म प्रत्यय मात्र सिद्ध, प्रपञ्चातीत, गान्त, शिव अद्वैत और तुरीय पद स्थित है वे ही निस्माधिक जानने योग्य हैं । इनका एक ही नाम " महेश्वर " " स्वयम् " और " ईशान " है ।

" नान्तः प्रज्ञः बहिर्प्रज्ञः नोभयतः प्रज्ञां न प्रज्ञानधनं न प्रज्ञां
नाप्रज्ञमदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चो-

1. महाअनु० 15.5

2. माण्डुक्यो 3.8

पशम शान्तं शिवमद्वेत वतुर्धुं मन्यन्ते, सा आत्मा स विज्ञेयः । ”

श्रुति भी इसकी पुष्टि करती हुई कहती है कि वे ईश्वरों के भी परम ईश्वर है, देवताओं के परम देवता, पत्तियों के परम पति, परात्पर, परमपूज्य और भूनेश है। जिनमें यह विश्व है, जिसे यह विश्व है, जिनके द्वारा यह विश्व है, जो स्वयं यह विश्व है, जो इस विश्व के पर से भी परे हैं, उन स्वयम्भु भगवान की मैं शरण लेता हूँ। उस सर्वोत्तम देव को जानने से ही जीव आत्यान्तकी शान्ति का अधिकारी हो जाता है।

“ तमीश्वराणां परमं ऋहेश्वरं,
तं देवतानां परमं च देवतम् ।
पति पतीनां परमं परस्ताद्
विदाम् देवं भुवनेशमीश्वरम् ॥ ”

“ यस्मिन्नदं यत्तच्चेदं येनदं य इदं स्वयम् ।

योऽस्मात्परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयम्भुवम् ॥ ”

तमीशानं वरदं देवमीश्वरं

निवायुयेमां शान्तिमत्यन्तमेति ।

पौराणिक वाङ्मय के मत में भगवान शिव विधा के प्रधान

देवता हैं। इसी कारण उन्हें “ विधातीर्थः ” इस नाम से भी पुकारा गया है

जोर उसे सर्वज्ञ माना गया है । सर्वज्ञता की महेश्वर के छः प्रधान गुणों में गणना की गई है । यथा-

* सर्वज्ञता पृष्टिरना दिबोधः

स्वतन्त्रता नित्यमुलुप्तशक्तिः ।

अचिन्त्यशक्तिश्च विभोर्विधिज्ञाः ।

षडाहुरद्-गा नि महेश्वरस्य ॥ १ ॥ शारदा तिलक ॥

ये शिव ज्ञान, इच्छा एवं क्रिया इन तीन शक्तियों के समन्वित रूप होने के कारण समस्त ज्ञान के स्रोत हैं । तन्त्र साहित्य में "शिव" की इस महनीयता का स्पष्ट संकेत मिलता है यथा-

* ते ज्ञानेच्छा क्रिया त्मानो वसुचीर्द्वैस्वरूपिणः ।

॥ शारदा तिलक ॥

तत्त्व प्रकाश भी इसी मत की पृष्टि करता है ।

ज्ञानक्रिया स्वभावं शिवतत्त्वं जगदुराचार्याः ।

॥ तत्त्वप्रकाश- 6 ॥

जीवन के महाव्रत की सिद्धि भी उन्हीं देवाधिदेव महादेव के कृपा-कटाक्ष से हुई है । यही नहीं पाणिनीय व्याकरण की उत्पत्ति भी इन्हीं

1. कल्याणतन्त्र 1955 पृ० सं० 205

2. श्वेता 6.18

विद्या नि धान भगवान महेशानसे मानी जाती है । जिन्होंने प्रथम सृष्टिकर्ता
ब्रह्मा को अविभूत किया और तदनन्तर सर्ग के आदि में उन्हें वेद- विद्या
का उपदेश दिया-

" यो ब्रह्माणं विदधा तित पूर्व

यो वै वेदांश्च प्रहिपो तित तस्मै ।

तं ह देवमात्म बुद्धिप्रकाशं

मुमुक्षुर्वे शरणमहं प्रपद्ये ॥ {श्वेता ७}

शिव का एक वृहत् परम कल्याणकारी कार्य जो उनकी सर्वोत्तमता
का परिचायक है वह है - उनका विश्वगुरु के रूप में नाना प्रकार की विद्या
योग, ज्ञान, भक्ति आदि का प्रचार करना जो बिना उनकी कृपा के यथार्थ
रूप में प्राप्त नहीं हो सकता है । ये शिव न केवल विश्वगुरु है अपितु
अपने कार्य कलाप आहार विहार और संयम- नियम आदि द्वारा जीवन्मुक्त
के आदर्श हैं ।

लिङ्ग पुराण के अध्याय 6 और शिवपुराण की वायवीय संहिता
पूर्व-भाग के अध्याय 22 में शिव के योगाचार्य होने का और उनके शिष्य-
प्रशिष्यों का विशद वर्णन है ।

" युगावर्तेषु शिष्येषु योगाचार्यस्वरूपिणा ।

तत्र तत्र क्वतीर्षेन शिवेनैव प्रवर्तते ॥ "

1. शिवपुराण 30 - 22 श्लोक सं० 28

इस पुराण के अनुसार जो इनको अपना सद्गुरु मान कर शिव की उपासना ध्यान करता है, वह अनायास शिव की लाक्षा प्राप्त करता है ।

• ॐ स्वदेशिका निमान् मत्वा नित्य यः शिवमर्चयत् ।

स याति शिवसायुज्यं नात्र कार्या विचारिणा ॥ •

शिव का एक अपर नाम पशुपति भी है । तत्त्वज्ञ वैदिक ऋषियों के अनुसार यह जीव ही प्रभु है क्योंकि यह जीव शरीर को देखता है, शरीर जीव को नहीं देखता । दोनों को कोई उनसे भी परे देखता है परन्तु ये दोनों उसे नहीं देखते । ब्रह्मा से लेकर स्यावर तक सभी पशु कहे जाते हैं । यह माया पाशों में बंधारहता है और सुख दुःख स्वी चारा खाता है । यह पशु शिव की लीलाओं का साधन है । अज्ञान से बद्ध होने के कारण वह ईश नहीं है, सुखात्मक और दुःखात्मक है तथा इश की प्रेरणासे स्वर्ग, नरक को जाता है । इसी लिये जीव ही "पशु" है और उक्ता "पति" ही शिव है इसलिये "पशुपति" शिव अथवा महेश्वर का ही नाम है ।

अतः जीव तथा ब्रह्मादि देवों का भी नियामक होने के कारण "शिव" महादेव कहे जाते हैं ।

10 शिव पुराण ३५ श्लोक सं० 60, 61, 62, 63

* स पश्यति शरीरं तच्छरीरं तन्न पश्यति ।

तौ पश्यति परः अश्चित्तावुभौ तं न पश्यतः ॥ 60 ॥

ब्रह्माद्याः स्थावरा न्ताश्च पशवः परिकीर्तिताः ।

पशुनामेव सर्वेषां प्रोक्तमेतान्निदर्शनम् ॥ 61 ॥

त एष बाधयते पाशैः सुखदुःखानः प्रभुः ।

लीला साधनभूतो य ईश्वरस्येति सुरयः ॥ 62 ॥

* अज्ञो जन्तुनीशोऽयमात्मनस्सुखदुःखयोः ।

ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्स्वर्गं वा श्वभ्रमुष वा ॥ 63 ॥ *

प्रलय काल में उस परात्पर शिव के अतिरिक्त अन्य किसी का अस्तित्व ही नहीं रहता । ब्रह्माण्ड शम्भान हो जाता है, उसकी भस्म और स्पण्ड-मुण्ड में वही व्यापक होता है अतएव वह शिव "चित्ताभस्मा-लेपी" और "स्पण्ड-मुण्डधारी" कहलाता है न कि अघोरियों के समान चिता निवासी हैं ।

* कल्पान्तकाले प्रलुण्ठकपाले ।

समग्रलोकै विपुलशम्भाने ।

त्वमेकदेवोऽसि तदावशिष्ट-

श्चित्ताश्रयो भूतिधरः कपाली ॥ * § शै० सि० सा० §

कर्म-फल देने के लिये ही सृष्टि होती है । उसमें जीव जाना प्रकार

के दुःख भोगते हैं । उससे सत्का छुटकारा केवल प्रलय काल में होता है । वह माता- पिता के समान सभी को सुला देता है । कोई- कोई तो उसे इस भाव से भी " शिव " कहते हैं कि उस समयकित्ती को रन्व मात्र भी कष्ट नहीं होता । वह सभी केदुःखों का हर्ता है । अतएव वह " हर " है जिनको उस शिव की इस कस्याका ज्ञान नहीं है वे उसके इस दुःख मोचनकार्य को तमोगुण कहते हैं यह मूर्खता ही है ।

" विदन्ति मृदा न सुरूपमव्ययम् "

वह कर्पूर गौर है, सभी सत्त्वगुण उसी से प्रकट होते हैं, सत्त्व गुण स्वच्छ प्रकाशमय है । उसमें जो दोष राहित्य है, वही गौर वर्णता है ।

वह शिव पापियों को त्रिविध दुःख आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक शूल पीडा देता है इसी से वह त्रिशूल धारी हैं । लौह त्रिशूल से तो उसका प्रयोजन ही नहीं है ।

सैव सिद्धान्त तार में इसी मत की पृष्टि की गई है ।

" शूलत्रयं संवितरन् दुरात्मने ।

त्रिशूलधारिन् नियमेन शोभसे ॥ "

यह शिव मृत्यु तथा अमृतत्व का मूर्तिमान स्वरूप है । उनके एक हाथ में अक्षमाला दूसरे में मृगमुद्रा है, दो हाथों से दो कलशों में अमृतरस लेकर वे उसे अपने मस्तक पर प्लावित कर रहे हैं और दो हाथों से उन्हीं

कलशों को धामे हुये हैं । शेष दो हाथ उन्होंने अपने अङ्क पर रख छोड़े हैं और उनमें दो अमृतपूर्ण घट हैं । वे श्वेत कमल पर विराजमान है, कुट पर बालचन्द्र शोभित है, ललाट पर त्रिनेत्र शोभायमान है । इस सर्वोत्तम शिव की मैं शरण ग्रहण करता हूँ ।

" हस्ताभ्यां कलशद्वया मूतरसेरा प्लावयन्तं शिरो
द्वाभ्यां तौ दधतं मृगाक्षवलये द्वाभ्यां वहन्तं परम् ।
अङ्कान्यस्तकरदया मृतवटं कैलासकान्तं शिवं
स्वच्छाम्भोजगतं नवेन्दुमुकुटं देवं त्रिनेत्रं भजे ।

श्रीमद्भागवत् पुराण के चतुर्थ स्कन्ध में भगवती श्री दाक्षायणी कहती है कि " जिन्हे दो अक्षर वाले " शिव " इस नाम का उच्चारण कर लिया वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है । परमानन्द रूपी रस के आस्वादनार्थ महात्माओं के मनरूपी भ्रमर जिनके चरण कमलों की सेवा में निरन्तर लगे रहते हैं और जो अपनी आश्रितों की सम्पूर्ण कामनाओं का सेवन करते हैं । ऐसे श्री शिव की मैं शरण ग्रहण करता हूँ ।

ये भगवान् शिव जगद्गुरु तथा मङ्गलशिरोमणि है । उनके चरणों की ब्रह्मा भृगु= नारदा दिमहर्षिण सनका दिक्मार मण्डली, महर्षि कपिल, मनुजी आदि भी ध्यान करते हैं ।

" एषामनुद्ध्येयपदा ब्रज्युग्मं

जगद्गुरुं मद्-लमद्-गलं स्वयम् ॥ " ॥ श्रीमद् ० ॥

" नमो रुद्राय महते देवाद्योग्राय मीढुषे ।

शिवाय न्यस्तदण्डाय धृतदण्डाय मन्यवे ॥ " ॥ श्रीमद् ० ॥

शिव की महिमा के सम्बन्ध में श्रुतियाँ कहती हैं कि वेद भी जिसके तत्त्व का निरूपण करने में चकित हैं । उनके बारे में जितना भी कहा जाय कम है । श्रुतियाँ भी इसमें प्रज्ञाप हैं-

1. यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति,
यत्प्रयन्त्यमिसं विशन्ति । " ॥ तै० आ० ॥
2. सर्वव्यापी स भगवान् शिवः । " ॥ श्वेता० ॥
3. सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म
आनन्दं ब्रह्म ॥ तै० आ० ॥
4. ईशावास्यमिदं सर्वम् " ॥ ईश० ॥
5. शान्तं शिवमद्वैतम् " ॥ तै० आ० ॥

जिससे इस विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार होता है, जो इस समस्त विश्व रूप में व्याप्त है, वही शिव कहा जाता है । वही सत्य है, ज्ञान स्वस्म है, वहीं अनन्त है, असीम विदानन्द है । वह निर्गुण निरुपाधि, निरन्जन और अव्यय है । वह रक्त, पीत, नीलवर्ण तथा श्वेतवर्ण नहीं है । वह तो मन और व्यापी की पहुँच से परे है । वहीं ब्रह्म पहले " शिव " इस

नाम से कहे गये है ।

" यतः सर्वे समुत्पन्नं येनैव पाल्यते हि तद् ।

यस्मिन् लीयते सर्वेभ्यः सर्वमिदं ततम् ।

" तदेव शिवरूपं हि प्रोच्यते हि मनुष्वराः ।

सत्यं ज्ञानमननन्तश्च विदानन्द उदाहृतः ॥ "

निर्गुणो निरुपाधिश्च निरञ्जनोऽव्ययस्तथा ।

न रक्तौ न व पीतश्च न श्वेतो नील एव च ॥ "

यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्यमनसा सह ।

तदेव प्रथमं प्रोक्तं ब्रह्मैव शिवसंज्ञितम् ॥ "

**

-----x-----
-----x-----

तृतीयोऽध्यायः

रुद्र की सर्वव्यापकता और उसकी उपासना
का

आध्यात्मिक महत्त्व

-----x-----
-----x-----

रुद्र की त्वर्व्यापकता और उसकी उपासना का आध्यात्मिक महत्व-

अनादि काल से मानव चिन्तनात्मक प्रवृत्ति कर रहा है। जब से मानव ने प्रथमतः सोचना आरम्भ किया उसे प्रकृति की मनोहर सुषमा देखने को मिली। प्रातःकाल उदित होने वाले सूर्य की छटा ने उसका मन मोहना शुरू कर दिया। जब वह अग्नि जलाता था, तो उसमें भी उसे एक आश्चर्यजनक तत्त्व दृष्टिगोचर होता था। जब आकाश में विद्युत् क्रीडती थी तो उसके मन में भी एक श्रुत प्रमोद भावना का उदय होता था। यह कारण वातावरण मानव मन पर एक गहरा प्रभाव छोड़ने लगा। वह इस बात को सोचने के लिये विवश हो गया कि अवश्य ही इन सबके पीछे एक ऐसी अलौकिक चेतन शक्ति है, जिससे नियन्त्रित होकर यह सब प्रतिदिन एक सतत प्रक्रिया में निरन्तर घटित हो रहा है और होता रहेगा। इस परा-प्राकृतिक चेतन को देवता नाम दिया गया और इस प्रकार मानव इतिहास में धार्मिक चिन्तन का समारम्भ हुआ। विद्वानों ने इसी प्रक्रिया को प्रकृति का मानवीकरण भी कहा है यद्यपि कहना देवी^{करण} वाहिये। विश्व वाङ्मय की प्रथम निधि वेद प्रकृति के देवीकरण का एक महत्वपूर्ण प्रमाण ग्रन्थ है। इसमें हमें मानव चिन्तन की प्रारम्भिक अवस्था का और उसकी विकासोन्मुख प्रतीति का उन्नत स्म का दिग्दर्शन होता है।

ऋग्वेद के आदिमकाल में बहुत देवताओं की सत्ता मानी जाती

धी, जिसे विद्वान् बहुदेववाद के नाम से पुकारते हैं । कालान्तर में इन बहुदेवताओं के अधिपति रूप में एक देवता विशेष की कल्पना की गयी । इन एक देवता विशेष में रुद्र अथवा शिव का विशिष्ट स्थान है, यद्यपि शक्ति एवं कायमिद से विष्णु तथा ब्रह्मा का भी विशेष महत्त्व है । किन्तु तार्किक दृष्टि से रुद्र, विष्णु एवं ब्रह्मा में एकत्व ही है । ऋग्वेद स्वयं ही कहता है कोई भी देवता छोटा नहीं होता सभी का अपना विशिष्ट स्थान है ।

* न हि वो अस्त्यर्भको देवासो न कुमारको ।

विश्वे स्तो महान्त इव ॥१॥ ३०॥

2

यस्काचार्य के अनुसार " इस जगत् के मूल में एक ही महत्त्वशालिनी शक्ति विद्यमान है, जो निरतिशय ऐश्वर्यशालिनी होनेके कारण " ईश्वर " कही जाती है । उसी एक देव की बहुत से रूपों में स्तुति की जाती है ।

* महाभा ग्याददेवताया एक एव आत्मा बहुधा स्तुये ।

एक स्यात् मनोऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति ॥

॥ निरुक्त- 6॥

बृहद्देवता³ में भी इसी मत की पुष्टि की गई है । वैदिक वाङ्मय

1. ३० 8.30.1

2. निरु 7/4, 8/9

3. बृहद्देवता अध्याय- 1 श्लोक सं० 61-65

का प्रधान लक्ष्य ही है सर्वव्यापी सर्वात्मक ब्रह्म सत्ता का निरूपण करना । यही "कारण सत्ता" कार्यवर्गों में अनुप्रविष्ट होकर सर्वत्र भिन्न-भिन्नआकारों में परिलक्षित हो रही है । प्रकृति की कायावली के मूल में एक ही निधन्ता है और एक ही सत्ता है । अन्यसम्पूर्ण देवता इसी मूलभूत सत्ता के विकास मात्र हैं ।

ऐतरेय आरण्यक¹के अनुसार- एक ही "महती सत्ता की उपासना ऋग्वेदी लोग "उक्थ" रूप में किया करते हैं, उसी को यजुर्वेदी लोग याज्ञिक अग्नि के रूप में किया करते हैं तथा सामवेदी लोग "महाव्रत" नामक याग में उसकी उपासना करते हैं । आचार्य ऋद्धक² भी अपने ब्रह्मसूत्र शाङ्कर भाष्य में इसी मत की पृष्टि करते प्रतीत होते हैं ।

यह रुद्र ही अखिल भुवनपति है, वहीं महेश्वर है, जो निरखिल विश्व का सर्जक पालक औरसंहारक है । वही सम्पूर्ण जगत् में अव्यक्त रूप से व्याप्त है । जिस प्रकार अग्नि से उसकी दाह शक्ति अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार संकल्प शक्ति संकल्प करने वाले से अलग नहीं हो सकती । जिस प्रकार एक ही निराकार अव्यक्त रूप प्रपव, आकार, उकार और मकार रूप होकर साकारभाव को प्राप्त होता है, उसी प्रकार स्कन्ध ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश। रुद्र अथवा शिव ये तीन रूप हो जाते हैं । श्रुति कहती है- "एकैव मूर्तिभिर्भेदे त्रिधाऽस्या³ । वस्तुतः यह रुद्र ही निराकार है,

1. ऐतरेय आर० 3.2.3.2

2. ब्रह्मसू० शा०भा० 1.1.25

वही साकार है और अपने भक्तों के कल्याणार्थ भाँति- भाँति के रूपों को धारण करता है । यजुर्वेद स्वयं ही इसी मत की पुष्टि करता है-

* प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा विजायते ।

तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरा स्तस्मिन् ह तस्थुर्भवानि विश्वा ॥ *

श्री शिवगीता¹ में स्वयं श्रीराम ही रूद्र के इस ऐश्वर्यशाली महत् स्वरूप का वर्णन करते हुये कहते हैं कि हे शम्भो । जिस प्रकार वृक्ष लता गुल्मादि उद्भिज्ज पदार्थ पृथिवी में उत्पन्न होकर उसी में स्थित रहते हुये अन्त में उसी में ही समाहित हो जाते हैं उसी प्रकार यह निखिल विश्व भी आपसे ही उत्पन्न होता है आप में ही स्थित रहता है और अन्तः आप में ही विलीन हो जाता है ।

वेदसार- शिवस्तव² में श्रीशङ्कराचार्य भी इसी मत की पुष्टि करते हैं-

* त्क्तो हि जगद्रवतिदेव । भव । स्मरारे ।

त्वय्येष्व तिष्ठति जगन्मूढ । विश्वनाथ ।

त्वय्येष्व गच्छति लयं जग्दितदीश ।

लिङ्गात्कं हर । वराचर विश्वरूपिन् ॥ *

भारतीय दर्शन के अनुसार प्रणवस्वस्व भगवान् रूद्र ही विश्व की उत्पत्ति के समय " ब्रह्मा " पोषण के समय " विष्णु " नाम धारण करते हैं ।

1. शिवगीता- 7/23

2. वेदसार शिवस्तव श्लोक-11

और उसके अनुस्यू आकार भी ग्रहण कर लेते हैं तथापि उनके वास्तविक स्वरूप में कोई भेद नहीं उत्पन्न होता ।

।

महाभारत में इस्कीपुष्टि करते हुये कहा गया है कि " ये रुद्र ही ब्रह्मा विष्णु इत्यादि देवताओं का शरीर धारण करते हैं ।

" ब्रह्मा विष्णु सुरेन्द्राणां रुद्रादित्याशिवनामपि । विश्वेषामपि देवानां वपुर्धायते भवः ॥४॥ महा०४

वेदों में रुद्र अथवा शिव के तात्त्विक स्वरूप का जो दिग्दर्शन हुआ है उस पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर हम इसनिर्णय पर पहुँच बिना नहीं रह सकते कि रुद्र ही महादेव है, अग्नि है और सूर्य² है ।

अथर्ववेद³ तैत्तिरीय संहिता⁴ एवं शतपथ ब्राह्मण⁵ में भी इसी मत की पुष्टि होती है ।

--55--

1. महाभारत अनु० अध्याय- 14
2. सू० 2.1.3
3. अथर्व 7.87.1
4. तैत्तिरीय सं० 5/1, 3,4 तथा 5.7.3
5. शत० ब्रा० 6.1.3, 10 तथा 1.7.3-8

1

इस सम्बन्ध में ऋग्वेद के अन्य मन्त्र भी प्रमाण रूप से द्रष्टव्य हैं ।

ऋग्वेदीय रुद्रदेव का स्वरूप अत्यन्त प्रभावशाली एवं व्यापक है । शतपथ ब्राह्मण² में इन्हें "स्वाग्नि" कहा गया है और इनको हवि दोनों ही विधि- "शत रुद्रिय" और "शान्त रुद्रिय" से ही जाती है । सम्भवतः इसलिये या स्वाकार्य³ भी कहते हैं "अग्नि-रापि रुद्र उच्यते" । ऋग्वेद⁴ का गृत्समद दृष्टसुक्त रुद्रपरक ही है । उसके प्रथम मंत्र में ही ऋषि प्रार्थना करता है कि "हे मरुत् पिता हमें सूर्यदर्शन से वंचित न करो । इससे यह स्पष्ट होता है कि रुद्र उत्तरीय ध्रुव प्रदेश की दीर्घ रात्रि के, जो वहाँ कम से कम तीन मास तक रहती है, अभिमानी देवता है। वही तृतीय मंत्र में रुद्र की सर्वव्यापकता का स्केत करते हुये उससे भक्तों की रक्षा एवं आरोग्य की प्रार्थना की गयी है⁵ ।

यह रुद्र अनेक रूपवाला है । भक्तों के मंगलार्थ वह नाहिनविध रूपों वाला अथवा रंगोवाला आकृति धारण कर लेता है । दुःख अथवा उसके कारण

1. ऋ0 1.27.10, 3.2.5 तथा 4.3.1

2. शत0ब्रा0 9.1.1

3. निरुक्त10.7.2

4. ऋ0 2.33.1

5. ऋ0 2.33.2

को " रूद्र " कहते हैं । उस रूद्र को भगवान् शिव दूर करते हैं इसी लिये संतार के आदि कारणभूत उस परमात्मा को रूद्र कहते हैं । यह रूद्र असाधारण तेजस्वी एवं बभ्रुवर्ण है, नक्षत्र विज्ञान की दृष्टि से यह रंग " आर्द्रा " नक्षत्र का खास रंग है । जिस प्रकार मृगशिरा नक्षत्र का खास रंग लाल है ।

" स्थिरेभिरङ्गैः पूरुष उग्रो

बभ्रुः शृङ्गेभिः पिपशे हिरण्येः ।

ईशानादस्य भुवनस्य भूरे-

र्न वा उ योषद् रुद्रादस्युर्यम् ॥ "

अथर्ववेद के अनुसार² " चन्द्र, सूर्यतारे आदि जितने चंद्र मण्डल है वे सभी रूद्र के वशवती¹ है । सृष्टि के आदि में ब्रह्मा को वेदरूपी शब्द³ का उपदेश⁴ देने वाले भगवान् शब्द-कर ही रूद्र है । यजुर्वेद में इत्युच्य का स्पष्ट संकेत मिलता है । श्वेताश्वतरोपनिषद् रूद्र के इसी महिमा-शाली स्वप्न का प्रतिपादन करती है ।

-
1. ऋ 2.33.9
 2. अर्व 13.4
 3. यजु ० सूत्राध्याय मं० ६- 34
 4. श्वेता ० 6/18 यजु ० 31/7

::- " श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः "

ये रुद्र देवसवदिवो में ज्येष्ठ तथा श्रेष्ठ हैं । यही पुराणपुरुष हैं तथा संसार बन्धन में पति प्राणियों के मुक्तिदाता हैं । ये पापों का सर्वनाश करते हैं । इसी लिये इन्हें शर्व अर्थात् " रुद्र " कहा जाता है ।

::- " भवाय च शवाय च नमः " § यजु० §

आचार्य शङ्कर के अनुसार यह रुद्र वय और विद्या, आश्रम आदि में बड़े होने से ज्येष्ठ तथा प्रथम § आदिकारण § होने से वृद्ध है ।

" वयो विद्याश्रमादिभिरधिको ज्येष्ठः । वयसा वृद्धः । जगताम्यो भवः । " § शा० भा० §

श्रुति तथा स्मृतियाँ इस तथ्य का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन करती हैं कि पुराणपुरुष और श्रेष्ठ एक ही रुद्र है । यथा-

1. अग्न्यं पुरुषं महात्मम् "(श्वेता० 3/19 §
2. " नमो वृद्धाय च वर्षीयसे च नमः । " (यजु० 16/30
3. " नमोऽर्जुनाय च ज्येष्ठाय च " § यजु० 16/30-32 §
4. " स एकः श्रेष्ठश्च सर्वज्ञास्ता स एव वरिष्ठः । " (शरभोपनिषद् 3/6 §

1. कौशीतक ब्राह्मण 1- 25/13

2. यजु० 16=28

अथर्व 11: 3/6/9

अथर्ववेद¹ में गौरूपिणी पृथिवी की स्तुति की गयी है। वह गो अपना सिर उठाते समय "तीर" बन जाती है और जब अपने चारों ओर देखती है तो महादेव स्मृ हो जाती है²। जब वह वृद्धिगत होकर "परिव्राजक ब्राह्मण" बन गया तो वही महादेव कहलाने लगा³।

यजुर्वेद के अनुसार ये रुद्रदेव अत्यन्त बलवान एव अस्त्र शस्त्र सज्जित प्रबल पराक्रमी थोड़ा है। उनके हाथ में धनुष और बाण है तथा उनके धनुष का नाम "पिनाक"⁴ है। स्वर्ण निर्मित उनका धनुष सहस्रो व्यक्तियों को हनन करने में समर्थ तथा स्केडो वाणों से अलङ्कृत और मयूर-पिच्छ से सुशोभित⁵ है। वे वज्र भी धारण करते हैं जिसका नाम "सूक्त"⁶ है।

"धनुर्विभिर्षि हरितं हिरयप्यं सहस्रत्रहिनं शतवधं शिशुण्डिनम् ॥"

ऋग्वेद में रुद्र की महता का वर्णन करते हुये ऋषि कहता है कि "ये रुद्र देव स्वर्ग लोक के रक्त वर्ण {अरुष}वराह है⁷। ये सबसे भ्रूण "वृषभ"

-
1.	अथर्व 12/4, 5
2.	तदेव 12.5.18
3.	तदेव 12.1.4
4.	शुक्ल यजु 16/51
5.	तदेव 11.2.12
6.	तदेव 16.21
7.	ऋ 1.114.4

कामनाओं के से चक है, वे तस्य हैं तथा उनका तास्य सदा सर्वदा कायम रहने वाला है। वे शुरो के अधिपति है और अपने सामर्थ्य से पर्वतों में टिकी हुयी नदियों में जल कर प्रवाह उत्पन्न कर देते हैं। अपने भक्तों के कल्याणार्थ वे सब कुछ कर देते हैं इसी लिये उन्हें "शिव" इस नाम से भी पुकारा जाता है।

ऋग्वेदीय देव मण्डली में रुद्र का स्थान उतने महत्व को न प्राप्त हो सका जितना कि अन्यसंहिताओं में इनका महत्वदीप्त पडता है। यजुर्वेद के रुद्र अध्याय में रुद्रदेव के लिये भव शर्प, पशुपति, उग्र, भीम आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है। जिनसे रुद्र की सर्वव्यापकता एवं उस के महत्व का स्पष्ट संकेत प्राप्त होता है। इस जगत् में कोई ऐसा स्थान नहीं है, चाहे वह स्वर्गलोक में हो, अन्तरिक्ष में, भूतल के ऊपर या भूतल के नीचे हो, रुद्रदेव का आधिपत्य न हो। यह निर्गुण जगत् सहस्रो रुद्रों की सन्ता से औत्प्रीत है। ये रुद्र जगत् के समस्त पदार्थों के स्वामी हैं। वे अन्नो के धेतो के वनो के अधिकारि हैं, साप्र ही साय चौर, डाक्, ठग आदि जन्म्य जीवों के भी वे स्वामी है। अथर्ववेद¹ में रुद्र के नामों में भव, शर्व, पशुपति तथा भूतपति उल्लिखित है। यह तथ्य द्रष्टव्य है कि पशुपति का अभिप्राय मात्र गाय आदि पशुओं के ऊपर ही उनका अधिकार नहीं चलता अपितु पशु के अन्तर्गत मानव की गणना भी अथर्ववेद को मान्य² है।

1. अथर्व 11.3.6

2. तदेव 11.2.9

तमेवै पञ्च पशवो भक्ता ।

गावो अजाःपुरुष अजावयः ॥

रुद्र के लिये प्रयुक्त " पशुपति " के तान्त्रिक अर्थ का आभास सर्व-
प्रथम अथर्ववेद के ही मिलता है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि रुद्र का
निवास अग्नि, औषधियों तथा लताओं में ही नहीं है अपितु उस समस्त
भुवनो में भी है जिनकी रचना कर रुद्र देव ने इन्हें सम्पन्न बनाया है ।

"यो अग्नौ रुद्रो या अप्स्वन्तर्य ।

औषधीर्वींस्थ आ विवैश ।

या इमा विश्वा भुवनानि वाक्लुषे ।

तस्मै रुद्राय नमो अस्त्वन्नये ॥ " § अथर्व० १

अथर्ववेद में प्रयुक्त रुद्र के लिये पशुपति शब्द का अत्यन्त ही आध्या-
त्मिक महत्त्व है । वयो कि तत्त्वज्ञ वैदिक ऋषियों के मत में " व्यापक जीवात्मा
या क्षेत्रज्ञ ही " पशु " कहलाता है । यह पशु तीन तरह का होता है ।

§ अ॥ विज्ञानाकल § अ॥ प्रलयाकल § ह॥ सकल

§ अ॥ जो परमात्मा को जानकर जप ध्यान तथा सन्यास द्वारा अथवा भोग
द्वारा कर्मों का क्षय करके देह, इन्द्रियादिकों के बंधन से रहित हो जाता
है तथा केवल उसमें मलस्फीपाश § बन्धन§ ही अवशिष्ट रह जाता है, उसे
विज्ञानाकल कहते हैं ।

॥ आ ॥ जिस जीवात्मा के देह इन्द्रियादि प्रलय काल में लीन हो जाते हैं ॥ किन्तु बीज रूप में रहते हैं ॥ तथा जिसमें मल और कर्मस्फी दो पाश बन्धन रह जाते हैं, वह "प्रलयाकल" कहलाता है ।

॥ इ ॥ जिस जीवात्मा में मल, मया तथा कर्म यह तीन पाश रहते हैं उसे सकल कहते हैं ।

विज्ञानाकल के भी "समाप्त कलुष" और "असमाप्तकलुष" ये दो भेद होते हैं । जीवात्मा जो कर्म करता है, उस प्रत्येक कर्म की तह मल पर जमती रहती है । इसी कारण इस मल का परिपाक नहीं होने पाता । किन्तु जब कर्मों का त्याग हो जाता है तब तह न जमने के कारण मल का परिपाक हो जाता है और जीवात्मा समाप्त कलुष कहलाने लगती है । ऐसे जीवात्माओं को भगवान रुद्र आठ प्रकार के "विधेश्वर" पद पर पहुँचा देते हैं । उनके नाम हैं-

॥ 1 ॥ अनन्त	॥ 6 ॥ त्रिमूर्ति
॥ 2 ॥ सुम्भ	॥ 7 ॥ श्रीकण्ठ
॥ 3 ॥ शिवोत्तम	॥ 8 ॥ सिद्धिण्डी ।
॥ 4 ॥ एकनेत्र	
॥ 5 ॥ एकस्र	

असमाप्त कलुष जीवात्माओं को परमेश्वर संव्रस्वस्य दे देता है ।

कर्म तथा शरीर से रहित किन्तु मल स्पी पाश में बंध हुये जीवात्मा
की मन्त्र है ।

" प्रलयाकल " भी दो प्रकार के होते हैं-

पक्वपाशद्वय और अपक्वपाशद्वय । जिसके " मल " तथा " कर्म " स्पी दोनों
पाशों का परिपाक हो गया हो वह " पक्वपाशद्वय " जीवात्मा मोक्ष को
प्राप्त हो जाता है । " अपक्वपाशद्वय " जीव नाना प्रकार के कर्मों को करते
हुये नाना योनियों में घुमा करता है ।

सकल भी दो प्रकार के होते हैं- " पक्वकलुष " और अपक्वकलुष "।
जैसे- जैसे जीवात्मा के " मल- कर्म " तथा माया इन पाशों का परिवाक
बढ़ता जाता है जैसे- जैसे ये सब पाश शक्तिहीन होते चले जाते हैं । तब वे
पक्वकलुष जीवात्मा मन्त्रेश्वर कहे जाते हैं ।

तत्त्वज्ञ वैदिक ऋषियों के अनुसार यह जीवात्मा मल, रोध कर्म तथा
माया इन चारपाशों के आवद्ध है । अतः इन पाशों में बंधा हुआ " पशु " अर्थात्
जीव जब तत्त्व ज्ञान स्पी बाणों के द्वारा इन पाशों अर्थात् बन्धनों को काट
उल्लूकता है, तभी वह परम शिव- तत्त्व अर्थात् " पशुपति " को प्राप्त होता है ।
अथर्ववेद¹ को भी पशुपति शब्द का यही अर्थ अभीष्ट प्रतीत होता है ।

-55-

1. अथर्व 7.87.3

ब्राह्मण काल में तो रुद्र का महत्त्व और भी व्यापक हो गया । ऋग्वेदकी शाकल शाखा के ऐतरेय ब्राह्मण के कतिपय उल्लेखों से ही रुद्र की सर्वव्यापकता और महनीयता की पर्याप्त सूचना मिल जाती है । इस ब्राह्मण में प्रजापति से उनकी कन्या के सहगमन का प्रसंग उठाकर रुद्र की उत्पत्ति की चर्चा की गयी है । यहाँ पर गौरव की दृष्टि से ही रुद्र का नामोल्लेख न करके "एष देवोऽभवत्" कहकर उनके लिये सम्माननीय शब्दका ही प्रयोग किया गया है ।

उपनिषदीय वाङ्मय में रुद्र की प्रधानता का परिचय हमें अच्छी तरह से प्राप्त होता है । जान्दोग्य², बृहदारण्यक³, मैत्री⁴, महानारायण⁵ नृसिंहतापनी⁶, श्वेताश्वतर⁷, आदि प्राचीन उपनिषदों में रुद्रदेव के वैभक्त्या

-
1. ऐतरेय ब्रा० 3.3.23
 2. जान्दोग्य 3.7.4
 2. बृहदारण्यक 3.9.4
 4. मैत्री 6.5
 5. महानारायण 13.2
 6. नृसिंह तापनी 1/2
 7. श्वेताश्वतर 3/2, 4 श्वेताश्वतर 3/2

प्रभाव का वर्णन उपलब्ध होता है। श्वेताश्वतर में सूत्र की एकता, जगन्नि-
मायि में निरपेक्षता, विश्व के आधिपत्य, महर्षि तथा देवों के उत्पादक तथा
ऐश्वर्य सम्पन्न बनाने के सिद्धान्तों का प्रतिपादन स्पष्ट शब्दों में किया
गया है। " एको सूत्रो न द्वितीयाय तस्युः । "

वैदिक धर्म दर्शन के अनुसार जीव ही कर्म का फल भोगता है और
महेश्वर फल भोक्ता नहीं है। वह तो केवल साक्षी स्व से बिना भोग के
स्वयं ही प्रकाशित होता है। इन दोनों में भेद मायाकल्पित है। जिस
प्रकार घट में रहने वाला आकाश घटाकाश है और मूठ के अन्दर रहने वाला
आकाश मूठाकाश है और यह मुख्य आकाश के भेद से कल्पित है इसी प्रकार
जीव और शिव स्व से एक तत्त्व में दो तत्त्व कल्पित हैं।

वास्तविक शिवस्व परमेश्वर साक्षात् चैतन्यस्वस्व है और जीवभी
स्वस्वतः चैतन्यात्मक है क्योंकि कि चित् अर्थात् ज्ञान चैतन्य स्वस्व से भिन्न
नहीं है। यदि भिन्न हो तो उसकी चैतन्य स्वस्वता ही नहीं रह
जायेगी। जिसके अविधा- काम- कर्मादि दोष क्षीण हो गये हैं, ऐसे पुरुष
ही स्वशरीर में स्वयंप्रकाश स्वस्व एवं उसके साक्षी उस महेश्वर को देखते हैं
जिसे सूत्र कहा जाता है। परन्तु जो माया से आवृत्त हैं वे उसे नहीं देख
पाते। इस प्रकार जिसने अष्ट योगी को अपने स्वस्व का ज्ञान रक्ता है
उस पूर्णस्वस्व वाले कहीं भी जाना नहीं सकता। आकाश सम्पूर्ण और एक है,
वह कहीं नहीं जाता। इसी प्रकार आत्म स्वस्व का ज्ञाता भी कहीं नहीं
जाता। वह तो निश्चय पूर्वक उस परब्रह्म ही जानकर स्वयमेव तदस्व हो जाता है।

रुद्रोपासना का आध्यात्मिक महत्त्व-

भारतीयसंस्कृति में रुद्रदेव की उपासना औरउनकी अभ्यर्चना के अन्दरजो दार्शनिक तत्त्व सम्निहित है, उसका अपना एक विशिष्ट महत्त्व है । शिव अथवा रुद्र की उपासना के सम्बन्ध में अनेक रूपक मिलते हैं एक पुराण में कहा गया है कि-

* चरितानि विचित्राणि गुह्यानि गहनानि च ।

ब्रह्मादीनान्व सर्वेषां दुर्विज्ञेयोऽस्ति शङ्करः ॥ *

ब्रह्मादि के चरित्र भी गुह्य तथा गहन है, परन्तु शंकर के चरित्र तो अत्यन्त दुर्विज्ञेय है । शङ्कर का अर्थ है- ऐहिक और पारमार्थिक दोनों प्रकार के सुख का कर्ता औरदाता ।

* शिवः कल्याणस्यः, अकल्मषः, निस्त्रैगुण्यः ॥ *

महाभारत रुद्राध्याय में शिव की व्यापकता एवं उस के महनीय स्वस्म की व्याख्या करते हुये कहा गया है कि-

* समेष्यति यस्मिन्त्यं स्वार्थान् सर्वकर्मसु ।

शिवमिच्छन्मनुष्याणां तस्माद्देवः शिवः स्मृतः ॥ १ महाभारत॥

भगवान रुद्र अथवा शिव की उपासना वैदिक काल से ही चली आ रही है। वैदिक काल में शिव की पूजा आधुनिक रूप में नहीं थी और न महादेव या शिवशब्द का अधिक प्रयोग ही होता था। ऋग्वेद में "रुद्र" शब्द का शिव के लिये प्रयोग मिलता है और जो विशेषण शिव जी के लिये प्रयुक्त है वे प्रायः रुद्र के लिये मिलते हैं। सर रामकृष्ण भण्डारकर ने इस सम्बन्ध में बहुत विस्तार के साथ यह दर्शाया है कि किस तरह रुद्र का स्वरूप चलकर शिव के रूप में परिवर्तित हुआ तथा महाभारत के समय शिवलिङ्ग की पूजा कैसे प्रचलित हुई।

रुद्र अथवा शिव की उपासना सम्बन्धी शैव मत में यद्यपि विभिन्न मत हैं किन्तु प्रायः सभी शिवोपासक शिवरात्रि व्रत को श्रद्धा एवं भक्ति के साथ सम्पादित करते हैं। इस व्रत के रहस्य के ज्ञानार्थ यह आवश्यक है कि शिव और रात्रि क्या है ? श्रुतियाँ कहती हैं-

"शैत तिष्ठति सर्वजगत् यस्मिन्सर्वः शिवः शम्भुः

विकाररहितः --- ।" अर्थात् जिसमें यह अखिल

विश्व शयन करता है, जो विकार रहित है वह शिव है, अथवा जो अमङ्गल

1. ऋ० 10.92.9 तथा 1.114.9

2. वैष्णव तथा शैव पञ्चमू० सं० 145-150

का शासक करते हैं वे ही सुव्यय, मङ्गल रूप भगवान शिव हैं । जो सम्पूर्ण जगत् को अपने में समाहित कर लेते हैं वे ही कस्यासागर भगवान शिव हैं । महासमुद्र रूप शिव ही एक अखण्ड परतत्त्व है, इन्हीं की अनेक विभूतियाँ अनेक नामों से पूजी जाती है । यह रुद्र अथवा शिव ही सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है । वहीं व्यक्त अव्यक्त रूप से क्रमशः सगुण " ईश्वर " और निर्गुण " ब्रह्म " कहे जाते हैं । यही " परमात्मा " " जगदात्मा " " शम्भु " " मयोभव " " शङ्कर ", " भयस्कर " " शिव " रुद्र " आदि नामों से सम्बोधित किये जाते हैं ।

ये रुद्र अपने उपासकों के त्रिविध तापों के नाशक हैं । इन्हीं से समस्त विघ्नार्थ एवं क्लार्थ निकली है, ये ही वेद तथा ऋषयों के उद्गता है। श्रुतियाँ " नेति- नेति " के द्वारा इन्हीं का गुणगान करती है ।

रात्रि शब्द " रा " दानार्थक धातु से निष्पन्न होता है अर्थात् जो सुखादि प्रदान करती है वह रात्रि है । ऋग्वेद- रात्रि सुक्त के युग मंत्रों में रात्रि की अत्यन्त प्रशंसा की गयी है-

" उष मा पेपिसत्तसुः कृष्णं व्यक्तमस्थित ।

उष ऋषेवयातय । "

1. ऋ0 संदिता रा0 सु0 10.127.7

आदि हे रात्रे । अस्लिष्टजो तम हैवह हमारे पास आवे ।
रात्रिसदा आनन्द प्रदात्री है, अतः सब की आश्रय-दात्री होने के कारण
उसकी स्तुति की गयी है । वस्तुतः ऋग्वेदोक्त रात्रि सुक्त से प्रकृति देवी,
दुर्गादेवी, अथवा शिवादेवी कहे ही स्तुति अभिप्रेत है । इस प्रकार शिव
रात्रि का अर्थ होता है । "वह रात्रि जो" आनन्द दायिनी है जिसका
शिव के नाम के साथ विशेष सम्बन्ध है ।

यह रात्रि माघ फाल्गुन कृष्णचतुर्दशी को पड़ती है, जिसमें शिवपूजा,
उपवास और जागरण होता है उक्त फाल्गुन कृष्णचतुर्दशी को रात्रि को शिव
पूजा करना एक महाव्रत है, अतः उसका नाम महाशिवरात्रि व्रत पड़ा ।
स्कन्दपुराण के अनुसार यह शिवरात्रि व्रत परात्पर है, जो जीव इस शिव
रात्रि में सूर्यदेव की पूजा भक्ति पूर्वक नहीं करता वह अवश्य हजारों वर्ष
तक छुम्ता रहता है ।

" परात् परतरं नास्ति शिवरात्रिरात् परम् ।

न पूजयति भक्त्यैः स्रु शिवेश्वरम् ।

जन्तुर्जन्मसहस्रेषु भ्रमते नावस्थायः ॥ " § स्कन्दपुराण 18-6 §

इस व्रत की महिमा एवं उसके फल के सम्बन्ध में पौराणिक वाङ्मय
के कुछ श्लोक प्रमाणार्थ द्रष्टव्य हैं-

* सौरो वा वैष्णवो वान्यो देवतान्तरपूजकः ।

न पूजाफलमाप्नोति- शिवरात्रिर्बहिर्मुखः ॥

‡ नृसिंह परिचर्या और

पद्मपुराण‡

आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शिवरात्रि व्रत में एक गूढ रहस्य सन्निहित है । फाल्गुन के पश्चात् नये वर्ष चक्र का प्रारम्भ होता है । रात्रि के पश्चात् दिन और दिन के पश्चात् रात्रि होती है अथवा लय के बाद सृष्टि और सृष्टि के बाद लय होता है । इस प्रकार लय के बाद सृष्टि और फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के बाद वर्षचक्र की पुनरावृत्ति एक ही बात है । वर्ष चक्र की पुनरावृत्ति के समय मुमुक्षु जीव परम तत्त्व शिव के पास पहुँचना चाहता है । ज्योतिष्शास्त्र के अनुसार कृष्णचतुर्दशी में चन्द्रमा सूर्य के समीप होते हैं, अतः उसी समय में जीव स्वी चन्द्रमा का शिवस्वी सूर्य के साथ योग होता है, अतएव फाल्गुन कृष्णचतुर्दशी को शिव-पूजा करने के जीव को इष्ट-पदार्थ की प्राप्ति होती है ।

वैदिक साहित्य में व्रत ही अधिदबोधित, इष्ट प्रापक कर्म है । दार्शनिक काल में "अयुदय" और "निःश्रेयस" कर्मों का हेतु पदार्थ ही व्रत समझा जाता था । पुराणों में व्रत "धर्म" का वाचक है । अतः स्पष्ट है कि जिस कर्म द्वारा भगवान का सन्निध्य होता है वही व्रत है । व्रत में उपवास होता है । इसका अर्थ है- जीवात्मा का शिव के समीप वास ही "उपवास" है । स्मृतियाँ इसी तथ्य का पुत्रिपादन करती

प्रतीत होती हैं ।

"उप समीपे यो वासः

जीवात्मपरमात्मनो :

उपवासः स विक्रियो

न तु कायस्य शोषणम् ॥"

अतः स्पष्ट है कि भगवान् रुद्र अथवा शिव का ध्यान उनका जप, स्नान क्या श्रवण आदि के साथ वास अर्थात् इन क्रियाओं को करते हुये काल-यापन करना ही उपवास कर्त्ता का लक्षण है ।

रुद्रदेव की सर्वव्यापकता एवं महनीयता के कारण ही उनकी उपासना का अपना एक अलग विशिष्ट महत्त्व है । अथर्वशिव उपनिषद् में कहा गया है कि एक बार देवगण महाकैलाश में गये, उन्होंने रुद्र से पूछा - " आप कौन हैं ? भगवान् रुद्र बोले- मैं एकः प्रत्ययः ॥ हूँ । मैं सृष्टिके पूर्व में था, इस समय हूँ और भविष्य में भी रहूँगा, मैं तीनों कालों से अपरिच्छिन्न हूँ । मुझ सर्वेश्वर के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है ।

देवा ह वै स्वर्ग लोकममस्ते देवा रुद्रमुच्छन् को भवानीति ।
सोऽब्रवीदहमेकः प्रथममाहं कर्तामि भविष्यामि च नान्यः कश्चिन्मती
व्यतिरिक्त इति ॥ "

अथर्व शिक्षा - ² उपनिषद् में सप्तकुमारादि ने अथर्वमंत्र ऋषि से प्रश्न किया -

1. अथर्वशिव उप - अध्याय - 2

2. अथर्वशिवोप - अ० - 4

" भगवान् । िमादौ प्रयुक्तौ ध्यानसु ध्या सितव्यं किं तद्व्यात्रं को वा ध्याता कश्च ध्येयः । "

सत्कुमार के इन प्रश्नों को सुनकर अथर्व ऋषि ने क्रमशः तीन प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा कि ये शिव अथवा रुद्र ही ध्यान योग्य हैं । तदनन्तर इसके इतर सम्पूर्ण देवताओं की उपेक्षा कर रुद्रदेव का ही ध्यान करना चाहिये । सम्पूर्ण देवों में प्रधानदेवता ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इस जगत् की सृष्टि, स्थिति और संहार में नियुक्त हैं । किन्तु ये भी भूत और इन्द्रियादि के सद्गुण परमेश्वर से ही उत्पन्न होते हैं । सम्पूर्ण कार्यों के हेतु भूत भगवान् रुद्र कभी भी उत्पत्ति, विनाशादि विकारों से ग्रस्त नहीं होते कल्याणस्य वेद ही इन रुद्र भगवान् की वाणी है । इसी लिये तत्त्वज्ञ वैदिक ऋषिगणों के वे ही ध्येय हैं ।

" नमः शङ्गवे च " (यजु०) "

रुद्रदेव अपने उपासकों को वैदस्वी वाणी में स्थित होकर मोक्ष² सुख प्रदान करते हैं । ये अपने भक्तों के दुःखों का नाश करते हैं । इनका³ कर स्पर्श सुखदाता है, रक्षक है और पापविनाशक है ।

1. यजु० 16-4

2. सु० 10.71.9

3. सु० 2.7

संपूर्ण देवों का प्रथम मुख अग्नि ही है । ¹ अग्नि में हवन किये गये हवि को ग्रहण कर देवगण तृप्त होते हैं । ² इन देवों का मुख ही अग्नि है तथा अग्नि स्व मुख से ही प्राणी प्राण धारण करते हैं ³ ।

* प्रापे निविष्टोऽमृतं जुहोमि ।

शिवो मा विशाप्रदाहाय ॥ * १ ते० आ० १॥

तैत्तिरीयारण्यक में ऋषि कहता है कि-

* हे हृत् द्रव्य । मैं तुझे पन्च प्राणों में आहुति स्व से हवन करता हूँ । तू शिवस्व होकर मेरी क्षुधा-पिपासा के समानार्थ मेरे शरीर में प्रविष्ट हो जा । *

⁴ ऋग्वेद में रुद्र की उपासना का महत्व जतलाते हुये कहा गया है कि * जो द्विज रुद्र स्वस्य सक्ति को औरपाप के हरने वाले अतिथि को हवन के साथ प्राणाहुति से तथा भोजन से तृप्त नहीं करता है वह केवल पापी है औरपापस्व भोजन के खाने वाला है ।

1. ऐ०ब्रा० 20.1.1

2. तदेव 1.9.2

3. ते० आ० 10.34

4. ऋ० 10.117.6

" अर्यमणं पृष्यति नो स्रुयां

केवलाधी भवति केवलादी " § ३०१

यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड रुद्रदेव का शरीर है इस शरीर में अग्नि ही मस्तक है, चन्द्रमा सूर्यदोनों नेत्र हैं, दिशार्थे श्रोत्र हैं, वेद वाणी है, विश्व व्यापी वायु प्राण स्व से हृदय में अवस्थित है, पृथिवी पादस्व है- वह सम्पूर्ण भूतो का अन्तरात्मा है । ऐसे रुद्रदेव की उपासना करने वाला सभी पाशों से मुक्त हो कैवल्य पद का भागीदार होता है ।

अग्निमेधां चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ

दिग्ः श्रोत्रे वाग् विवृताश्च वेदाः

वायुः प्राणो हृद्यं विश्वमस्य

पद्भ्यां पृथिवी ह्येष सर्वभूतान्तरात्मा ॥ *

रुद्रदेव की अथवा शिवलिङ्ग की उपासना का वर्णन ऋग्वेद में भी सूक्त स्व से मिलता है² । काण्डम से वैदिक साहित्य में, संहिताओं में, ब्राह्मणों में, आरण्यकों में और उपनिषदों में भी रुद्र आदि अनेक नामों से और उमा विद्या आदि अनेक नामों से उमामहेश्वर के प्रसंग आते हैं । पौराणिक

1. मुण्ड 2.1.4

2. ऋ 10.92.9, ऋ 1.114.1-4, 101

136 सम्पूर्ण 2/34 / 1 तथा 2.11.2

वाङ्मय में प्रथम रूप से वर्णित उन्हीं रुद्र भगवान् की विस्तृत व्याख्या मिलती है। इतिहासों में तो घटना प्रसङ्ग में चर्चा आती है। वाल्मीकीय रामायण उत्तर काण्ड में रावण के कथा प्रसङ्ग में आया¹ है-

“ यत्र यत्र च याति स्म रावणो राक्षसवरः ।

जम्बूदम्यं लिङ्गं तत्र तत्र स्म नीयते ॥ ”

बाल्कावेदिमृधे तु पतलिङ्गस्थाप्य रावणः ।

अर्वयामास गन्धेश्व-पुष्पैश्चामृतगन्धिभिः ॥ ”

महाभारत अनुशासन पर्व² में भगवान् महेश्वर का कथा प्रसङ्ग है, जिसके अन्तर्गत शिवसहस्रत्र नाम का स्मरण एवं जप को प्राणी ने अयुदय का हेतु निरूपित किया गया है। सो षष्ठक पर्व में तो ये रुद्रदेव अश्वत्थामा के प्रार्थना पर इतना प्रसन्न हो गये कि उस के कन्यापार्थ उसके शरीर में ही प्रविष्ट हो गये। इसके अतिरिक्त रुद्र की उपासना और उसके तात्त्विक महत्त्व का वर्णन न केवल शिव से सम्बद्ध पुराणों में ही अपितु पद्म पुराण वैश्वपुराण, स्कन्द पुराण, लिङ्गपुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्माण्ड पुराणादि में भी वर्णित है।

इतिहास पुराणादि के अतिरिक्त तन्त्र ग्रन्थ और स्मृतियों में भी

1. वाल्मीकि रा० उ० का० 31/42-43

2. महाभारत अ० 16

स्त्रदेव की उपासना का आध्यात्मिक महत्व वर्णित है। जहाँ तक तन्त्र ग्रन्थों का प्रश्न है वे तो उमामहेश्वर संवाद पर ही है। तंत्रोंके द्वारा ही भगवान् शंकर ने अनेक विद्याओं और रहस्यों का वर्णन किया है। जिसकी विधिपूर्वक उपासना कर व्यक्ति मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकता है।

संहिताओं में स्त्र की स्तुति मात्र है, परन्तु शतपथ ब्राह्मण¹ में और शाखायन ब्राह्मण² में स्त्र देव की उत्पत्ति और उनकी उपासना विधि का उनी प्रकार से वर्णन उपलब्ध होता है, जैसा मार्कण्डेय पुराण और विष्णु पुराण में मिलता है। यही नहीं अपितु वाजसनेयि संहिता³ में "अम्बिका" और "शिवा" तवलकार आरण्यक⁴ में ब्रह्मविद्या स्वरूपिणी "उमा है भवती" ब्रह्म और तैत्तिरीय आरण्यक⁵ में कन्या कुमारी, दुर्गा, कात्यायनी के रूप में स्त्र अथवा शिवा का यशोकीर्तन एवं उनकी उपासना का वर्णन मिलता है।

5-----

1. शत० ब्रा० 6.1.3
2. श०ब्रा० 6.1.1-9
3. वाजसनेयि सं० 3/57 तथा 16/1
4. तवलकार आर० 3.11-12 तथा 4/1-2
5. तै० आ० प्र० 10

लिङ्ग पुराण के तीसरे अध्याय में शिव लिङ्गगोपालना का आध्यात्मिक वर्णन मिलता है। जिसमें यह कहा गया है कि भगवान् महेश्वर ॥ स्त्र ॥ अलिङ्ग है। प्रकृति-प्रधान ही लिङ्ग है, महेश्वर निर्गुण है। प्रकृति सगुण है। प्रकृति या लिङ्ग के विकास और विस्तारसे ही इस निखिल विश्व की सृष्टि होती है। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड लिङ्गानुस्य ही निर्मित होता है। ये ब्रह्माण्डस्पी ज्योतिलिङ्ग अनन्त कोटि हैं। निखिल सृष्टि लिङ्ग के ही अन्तर्गत है, लिङ्गमय है और अन्ततः लिङ्ग में ही सारी सृष्टि का लय हो जाता है।

* आकाशं लिङ्गमित्याहुः ।

पृथिवी तस्य पीठिका

आलयः सर्वदेवानां लयना लिङ्गमुच्यते ॥ ६ ॥ स्कन्दपुराणः

आकाश लिङ्ग है, पृथिवी उसकी पीठिका है, सब देवताओं का यह आलय है। इसी में सब का लय होता है, इसी लिये इसे लिङ्ग कहते हैं।

ये शिव परब्रह्म है और अपने उपासकों के लिये साक्षात् कल्पवृक्ष स्वस्म है। महाभारत में इन्हें सर्वप्रधान देवाधिदेव परिपूर्णतम परात्पर ब्रह्म कहा गया है। ज्ञान यज्ञ, दान और सम्मान में ये सभी के देवों से ब्रेष्ठ है उनके इस महनीय स्वस्म से सम्बन्धित विभिन्न आध्यात्मिक कार्य हैं।

जाम्बवती के अन्यन्त अनुनय विनय करने पर भगवान् कृष्ण उसकी पुत्र-
प्राप्ति के लिये शिव आराधना के निमित्त कैलास पर्वत पर गये ।

ऋषिप्रवर अभिमन्यु के मुखारविन्द से उनकी अतुल महिमा को सुनकर अति
मुग्ध हुये और ऋषि के उपदेश से विधिपूर्वक भगवान् रुद्र की अर्चना में संलग्न
हुये । एक मास तक फलाहार करके, दूसरे में जल पीकर, तीसरे में मात्र वायु
का भक्षण कर ऊपर को हाथ उठाये एक पैर से खड़े रहे । उनकी इस उग्र
तपस्या से रुद्रदेव प्रसन्न हो गये और जगदम्बा के साथ उन्हें दर्शनदेकर मनो
वाञ्छित आठ वरदान दिये । उस समय उनके चारों ओर देवगण वेदमंत्रों
से उनका यज्ञोगान कर रहे थे । स्वयं श्रीहरि अर्थात् भगवान् कृष्ण ने उनकी
स्तुति की ।

त्वं वै ब्रह्मा च रुद्रश्च वस्पोऽग्निर्मनुभवः ।

धाता त्वष्टा विधाता च त्वं प्रभुः सर्वतोमुखः ॥

त्वक्तो जातानि भूतानि स्यावराणि चराणि च ।

सर्वतः पाणिपादस्त्वं सर्वतोऽक्षिशरोमुखः ।

सर्वतः श्रुतिमाल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठसि ॥

महाभारत के द्रोणपर्व में अभिमन्यु के शोक से कातर अर्जुन की प्रतिज्ञा

को पूर्ण कराने तथा पशुपता स्त्र की प्राप्ति के लिये अर्जुन को लेकर स्वयं श्रीकृष्ण कैलाश में देवाधिदेव महादेव के समीप गये और उनकी प्रार्थना किया। प्रसन्न होकर शिव ने अर्जुन को वह दिव्या स्त्र प्रदान किया जिसने महाभारत के युद्ध में पाण्डव की विजय में निर्णायक भूमिका का निर्वह किया।

नमो विश्वस्य पतये महतां पतये नमः ।

नमः सहस्रशिरसे सहस्रभुजमुत्पदे ॥

सहस्र नेत्र पादाय- नामो संज्येयकर्मि ।

भक्तानुकम्पिने नित्यं सिद्धयतां नो वरः पुभो ॥

"पराशरपुराण" के अनुसार श्रुतियों, स्मृतियों एवं पुराणों में जहाँ कहीं अन्य देवताओं को जगत् का कारण बतलाया गया है वहीं उसका पर्यवसान शङ्कर जी में ही है। ये साम्बशिवही सबके कारण है। सत्य, ज्ञान और अनन्त वही है।

"सर्वकारणमीशनः साम्बः सत्यादिलक्षणः ।

श्रुतमत्र पुराणानि भारतादीनि सत्तम् ।

शिवमेव सदा साम्बं हृदि कृत्वा श्रुवन्ति हि ॥ "

1. महाभारत द्रोण पर्व 80/63-64

प्रणव स्वस्म होने के कारण ये शिव वैदिक धर्मावलम्बियों के परम उपास्य देव हैं । प्रणव के तिर पर चन्द्रबिन्दु होने के कारण ये चन्द्रशेखर हैं । प्रणव वेद का बीज मंत्र है । मनुमहाराज महते हैं कि ऋग, साम और यजुर्वेद से "अ" "उ" "म" इन तीन अक्षरों को लेकर प्रणव निर्मित हुआ है । इसी लिये ये शिव वैदिक ऋषियों के परम आराध्य देव है । ये श्रेष्ठ धर्मोपदेशक, दिव्य चिकित्सक और धार्मिक वाक्ताओं को नष्ट कर अपने उपासना करने वालों के परमहितचिन्तक हैं ।

* नमस्ते रुद्र मन्वय उतो व इषवे नमः ।

वा ह्यु-यामुत से नमः ॥ १३॥

ऋयवो वदधिवक्ता प्रथमो दे व्यो भिषक् । अर्हीश्च स्वान्जम्भयन्तस्वार्शु
यातु धान्योऽधराचीः परासुव ॥ १५॥

शिव अथवा रुद्र के इस उपासना मंत्र का अपना एक अलग आध्यात्मिक महत्व है । शरीर और वात्मा दोनों के संयोग से मनुष्य की स्थिति है, इसलिये दोनों के मद्-ग्लार्थ आत्मिक उन्नति के लिये धर्मोपदेशक कहकर और शारीरिक ऋयुदय के लिये " दिव्य चिकित्सक " कहकर रुद्र की उपासना की गई है ।

ये रुद्र अपने उपासकों के हितचिन्तक एवं शरण में आये हुये प्राणियों

के पालनकर्त्ता है इसलिये रुद्र तत्त्वज्ञ वैदिक ऋषिगणों के रुद्र ही ध्येय हैं ।

॥ क॥ सत्वानां पतये नमः ॥ यजु० ॥

॥ ख॥ क्षेम्याय नमः ॥ यजु० ॥

निरुक्तकार या स्वाचार्य का मत है कि आर्द्रा नक्षत्र के मेघ का नाम " रुद्र " है । यह मेघ चातुर्मास के प्रारम्भ में " रुदन् " द्रवति " गर्जन कर वर्षणकरता है । यही रुद्र के अशु है, जिनसे रजत ॥ चाँदी ॥ उत्पन्न होता है । इसलिये रुद्रोपासक यज्ञ हैं ऋत्विजों को दक्षिणा में रजत दान नहीं करते ॥ बल्कि सुवर्ण दान करते हैं² ।

ये रुद्रदेव संसार-सागर के परम्पार जीवनमुक्ति स्वरस्य मेंवर्तमान और वाते मेघ जयादि के द्वारा पापों, भ्रष्टाचार करने वाले तारक तथा उत्कृष्ट ज्ञान के द्वारा भवसागर से पार करने वाले सुदृढ - पीत हैं । उपासक जन इस तत्त्व को जानकर भवबन्धनों से रहित हो जाते हैं³ ।

1. यजु० ॥ रुद्रा० मं० सं० 20 तथा 32

2. रुद्रदेव - 38

3. इवेताश्वतर उ० 4/15

चण्डर्वेद भी इसी मंत्र की पृष्ठि करता प्रतीत होता है¹।

“ नमः प्रतारणाय चोत्तरणाय च नमः ॥ ”

सूर्यसदृश ज्योतिः स्वल्प होने के कारण ही द्वादश आदित्य के समान रुद्र की उपासना करने वाले द्वादश ज्योतिलिङ्ग की अर्चना करते हैं ।

वेदशैवों का सर्वोपरि प्रधान ग्रन्थ है, जिसे शिवोपासना का शुभारम्भ प्रतीत होता है । पुरातत्त्विक दृष्टिकोण से भी इसी मंत्र की पृष्ठि होती है । सिन्धु तटवर्तिनी सभ्यता में भी शिवपूजा की विशेषता का दिग्दर्शन होता है । यहाँ पर दो तरह की शिवमूर्तियाँ मिली हैं । प्रथम मूर्ति जो मोहन जोदड़ो की मुहरों में मिलती है योगावस्था में स्थित शैवानी शिव की है । इसमें शिव जी मध्य में विराजमान है तथा उनके चतुर्विक पशु की आकृतियाँ हैं । सम्भवतः पशुपतिनाथ की उपाधि इन्हें इसी से मिली प्रतीत होती है, क्योंकि इस मूर्ति के चारों ओर बाघ, हाथी, गैंडा तथा भैंसा बड़े हैं । त्रिशूल की जगह इनके मस्तक पर तीन आकृतियाँ हैं । जो आगे चलकर अलग त्रिशूल का आकार धारण कर लेती है । द्वितीय मुहर में शिव के तीन मुख हैं, जो ब्रह्मा विष्णु तथा महेश का बोध कराते हैं ।

यजुर्वेद संहिता के सोलहवें अध्याय में रुद्र अथवा शिव की उपासना के 66 ॥ जाऊठ ॥ मंत्र हैं, इन सभी मंत्रों के देवता रुद्र है। इन मंत्रों में रुद्र की उपासना का जो वर्णन मिलता है। वह तत्त्वज्ञ वैदिक ऋषियों की गवेषणात्मक चिन्तन का सार प्रतीत होता है। ये रुद्र ब्रह्माण्ड स्वी सभा मण्डप के सभापति हैं। वे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान्, सर्वहितकारी, अलक्ष, अगोचर अज, अविनाशी, अचिन्त्य समस्त विद्याओं के भण्डार सच्चिदानन्द में अनन्त किरणों के नियन्ता हैं। यह सम्पूर्ण विराट सभा उनके अधीन है और वे इसके स्वामी हैं। जो उपासक रुद्र के इस स्वल्प को जानकर उनकी उपासना करता है, वह परमपद को प्राप्त होता है।

* नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नामोऽश्वेभ्योऽवपतिभ्यश्च वो नामो नम अब्याधिनीभ्यो विविह्यत्तीभ्यश्च वो नमो नम उगभाभ्यस्तु-
हतीभ्यश्च वो नमः । 24 ॥

रुद्रोपासकों के रोग तथा पीडा का हरण करने वाले रुद्र ही हैं²।
इसी लिये वैदिक ऋषिगण यह कहते हुये कि हे रुद्र बाप ब्रह्माण्ड के समस्त

1. यजु 16/24

2. यजु 16/59

पदार्थ ॥ भूत ॥ यानीप्राणी और अप्राणी ॥ अण्डज, पिण्डज, स्थावर और जगक ये सभी भूत है) सबके स्वामी है; शिखा सुत्र रहित परम त्यागी तथा आकाशस्पी जटाओं को धारण करने वाले हैं आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिये और दुःख देने वाले रुद्रांशयुक्त पदार्थों को हमसे दूर करदीजिये ।

* ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ।

तेषां सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ 59 ॥

उन रुद्रगणों को प्रणाम है जिनका निवास अन्तरिक्ष अर्थात् वायु मण्डल में है और वायु गति का जिनका बाण है । वे हमारी रक्षा करें और घृषित और दुःखदायी दुष्टों का विनाश करें । इन रुद्र को पूर्व की ओर से दसबार पश्चिम की ओर से दस बार, उत्तर, दक्षिण तथा उमर की ओर से दस-दस-बार- प्रणाम हो ।

* नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो ये दीवि येषां वर्षमिषवः । तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दशस्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोऽर्वाः तेभ्यो नमो अस्तु ते नोऽक्तु ते नो मृऽयन्तु ते यं द्विषमो यच्च न देष्टि तमेषां जम्भे दधमः ॥ ॥ यजु०

16/64

नमोस्तु रुद्रेभ्यो येऽन्तरिक्षे येषां बाण इषवः तेभ्यो

दश प्राचीर्दश- - - - ॥ यजु० 16/66

उस रुद्रदेव को प्रणाम है जिनका निवास पृथिवी में है और अन्न अर्थात् खाद्य द्रव्य ही जिनका बाण है ।

भारतीय आत्तिक परम्परा के अनुसार यद्यपि "शिव" संहारकर्ता हैं और श्मशान उन्हें प्रिय हैं । किन्तु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कल्पान्त में वे केवल "आवापृथिवी" का ही संहार नहीं करते वान् उन बन्धनों का भी संहार करते हैं । प्रत्येक आत्माओं को बाधे रहते हैं । पारमार्थिक दृष्टिकोण से भौतिक श्मशान वास्तविक श्मशान नहीं जहाँ शव अग्नि को समर्पित होते हैं, प्रत्युत् भक्तों का हृदय ही श्मशान है जो अहङ्काररूपी माया से आवृत्त होने के कारण वीरान हो गया है । ये रुद्रदेव अपने उपासकों के अहंकार अथवा माया और कर्मजला कर भस्म कर देते हैं इसीलिये इनका एक अपर नाम श्मशानवासी नटराज भी है ।

उनके चरणों में "न" नाभि में "मृ" स्कन्धदेश में "शि" मुखमण्डल में "व" और मस्तक में "य" है । उमस्वाला हाथ "श" फैला हुआ हाथ "व" अभयहस्त "य" अग्निवाला हाथ "न" और उपस्मारपुस्तक को दबाकर रखने वाला । पर १ मू है । पञ्च अक्षरों के अर्थ क्रमशः ईश्वर, शक्ति, आत्मा, तिरोभाव और म्ल है । यदि इन पञ्चसुन्दर अक्षरों का उपासक जन्मयान करे तो आत्मा उस जगत् में पहुँच जाती है जहाँ न प्रकाश है और न अन्धकार ।²

1. उपमा इ विलकम् ।

शिवग्रन्थ पद 33-35

2. श्वेता 4/18 तथा श्वेद 10-129-2

-131-

“ यदा तमस्तम्न दिवा नरात्रि
न सन्न वासच्छिव एव केवलः ॥

अतः स्पष्ट है कि वैदिक तथा परवर्ती भारतीय संस्कृति में रुद्र की उपासना ऐहिक और पारलौकिक अ-युद्ध का हेतु है। उपासना द्वारा शिव का साक्षात्कार करना व्यष्टि भाव को लाँचकर उँचा उठना है। इस व्यष्टि भाव के अन्दर उपाधि युक्त एवं व्यावहारिक जीवन का ज्ञान रहता है जो अज्ञान एवं दुःख का कारण है। शक्ति के चरणों में आत्म-समर्पण करना ही शिव के साक्षात्कार का कारण माना गया है। यथार्थतः आत्मसमर्पण का अर्थ है देहाभिमान और अहंबुद्धि से उमर उठकर ध्येय वस्तु की प्राप्ति में लग जाना जब साधक इस अवस्था में पहुँच जाता है तो वह शिव स्वल्प ही जाता है। उसके अनादि जन्म मरण का बीज कारण देह एवं तत्सम्भूत सुप्त, स्थूल देहों के पुनरागमन का निरोध ही जाता है। ऐसी स्थिति के उत्पन्न होते ही वह अक्षितात्मा के साथ एकात्मता प्राप्त कर महेश्वर रूप में पूजित हो जाता है।

“ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति”

10 वृहदारण्यक- 6-3

चतुर्थोऽध्यायः

वैदिक वाङ्मय में निहित सृष्टि प्रक्रिया
तथा

ब्रह्मा विष्णु और रुद्र की एकात्मता

इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ ? सृष्टि के पूर्व क्या था ? इसका सर्जक पालक औरधारक कौन है ? इस भौतिक जगत् का विकास कैसे हुआ ? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो विद्वानों के वैचारिक मतभेद के कारण रहे हैं । किन्तु इस सम्बन्ध में जितना गहन और तात्त्विक चिन्तन प्राचीन भारतीय वाङ्मय में उपलब्ध होता है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है । दार्शनिक प्रतिभा के धनी ऋषियों द्वारा अपनी दिव्य मेधा के बल पर सृष्टि के उस मूल बीज को खोजने का प्रयास किया गया जिसे आदि तत्त्व या कहा जाता है ।

ऋग्वेद के नासदीय सुक्त में सृष्टि विषयक जिज्ञासा का प्रथम स्केत मिलता है जिसके प्रारम्भिक तीन भेदों में सृष्टि से पूर्व की अवस्था का विवरण किया गया है । इस सुक्त के अनुसार उस समय न सत् था न असत् था न अन्तरिक्ष था और न ही उसके ऊपर आकाश । तब मृत्यु नहीं थी, अमृत भी नहीं था । उस समय केवल वह एक ही था जो स्वधा (अर्थात् ब्रह्मा की माया) के द्वारा विना वायु के श्वास ले रहा था । उस समय वही समष्टि स्वल्प सुखात्मा श्वास, प्रश्वास, स्वल्प सृष्टि और प्रलय आदि व्यवहार से रहित शान्त समुद्र के समान " सत् " शब्द वाच्य अस्वयं प्रकाशी चेतन और " द्र " शब्द वाच्य अनन्ताकाशरूपिणी नित्यज्ञानशक्ति उमा के साथ एक अण्ड, परिपूर्ण सद् अस्तित्व स्व क्रियावाला था ।

उस रुद्र की अनन्तशक्ति के किसी एक भाग में माया बीजरूप में स्थित थी । जैसे वटवृक्ष की शक्ति अपनी उत्पत्ति के पूर्व वट बीज में रहती है वैसे ही अव्यक्त शक्ति उमा में भी । बीजाशक्ति नित्य उमा से भिन्न नहीं है, क्योंकि उमा तो आगन्तुक अवस्था रूप मायासे पृथक् है ।

उमा नित्यज्ञान स्वस्म है । ज्ञान का रूप नहीं तो चेतनका रूप कहाँ से होगा । इसलिये रुद्र ज्ञान स्वस्म निराकार है और अपरिणामिनी उमा के परिचय को देने वाले परिणामिनी बीजाशक्ति है । भारतीय आस्तिक परम्परा के मत में यदि इस बीज की सत्ता अनादि सत्त प्रवह से न होती तो जगत् रूप वृक्ष की उत्पत्ति और प्रलय कैसे होता तथा अनन्त शक्ति सम्पन्न रुद्रदेव की ऐश्वर्य शालिता का गुणगान कौन करता । ज्ञान स्वस्म का परिचय कराने वाली यही बीज शक्ति है । जैसे अग्नि से उसकी दाह शक्ति अलग नहीं होती उसी तरह बीज सत्ता से अपरिणामिनी शक्ति पृथक् नहीं होती ।

ऋग्वेद के पुरुष सुक्त में पुरुष की हवि से सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन मिलता है । इस सृष्टि का सम्पादन याग देवों ने किया था । इस सुक्त में अद्वैत वेदान्त की उस मूल भावना का बीज दृष्टिगोचर होता है जिसके अनुसार यह सब कुछ ब्रह्म ही है । सर्व सन्निवदं ब्रह्म* सृष्टि करता

उस परमपुरुष की महिमा का वर्णन करते हुये कहा गया है कि "तीन पादों सहित वह पुरुष ऊपर उठा हुआ है, उसका एक पाद यहाँ ॥ संसार रूप में है । उसके पश्चात् वह खाने वाले चेतन तथा न खाने वाले अचेतन को लक्ष्य करके अनेक रूपों में व्याप्त हो जाता है ।

" यस्य त्री पूर्णा मधुना पादाः स्यक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति "

॥ ३० ॥

आचार्य सायण के मत में वह अर्थात् परम पुरुष अज्ञान के कार्य-भूत संसार के गुण-दोषों से रहित हो उत्कृष्ट रूप में स्थित है । उसका पाद अथवा लेश यहाँ माया में सृष्टि एवं संहार के रूप में बार-बार आता है और माया में जाने के बाद वह पुनः देव, मनुष्य तिर्यग् आदि विविध रूपों में होता हुआ चेतन एवं अचेतन को लक्ष्य कर व्याप्त हो जाता है ।

" त्रिमादूर्ध्व उदेत्पुरुषः पादोऽस्येवाभवत्पुनः ।

ततो विष्वङ् व्यक्रमत् साशनाशाने अभि ॥ ॥ ३० ॥

ऋग्वेद में विश्वकर्मा को कहे गये एक सूक्त में एक प्रश्न किया गया है कि जब सृष्टि के पूर्व जल ही था तो जलों ने गर्भ रूप में प्रथमतः किसे

1. ३० 10.154.4

2. ३० 10.90.4

धारण किया जहाँ सभी देवता एक साथ दी उपड़े थे ।

ॐ त्विदग्ने प्रथमं दध आपो

यत्र देवाः सम्पश्यन्त विश्वे ॥”

इस प्रश्न का समाधान करते हुये बताया गया है कि “उस अज तत्त्व
॥ परमात्मा ॥ की नाभि में एक अंडा था जिसमें समस्त प्राणी सूक्ष्म रूप में
निवास करते थे । उस स्वसृष्ट जल में शयन करते हुये जन्मरहित ब्रह्मा की
नाभि में ब्रह्माण्ड स्थापित था । यही इस निखिल जगत् का आदिम तत्त्व
था ।

“ तभिदग्ने प्रथमं दध आपो - यत्र देवा सम्गच्छन्त विश्वे ।

अजस्यनाभावध्येकमर्षितं यस्मिन् विश्वानि भुवनानि तस्यु ॥१॥ ३०॥

ऋग्वेदस्थित विश्वकर्मा सूक्त में जगत् के मूल उपादान के विषय
में यह प्रश्न किया गया कि वह कौन सा वन था ? और वह कौन सा वृक्ष
था । जिसे काट छीलकर धावापृथिवी का निर्माण किया गया ।

“ किं त्विद वनं क उ वृक्ष आस ।

यतो धावापृथिवी निष्पततक्षुः ।”

यही मंत्र ऋग्वेद के विश्वेदेवा को सम्बोधित एक सूक्त में भी आया
है । यद्यपि उपादान विषयक इस जिज्ञासा का समाधान ऋग्वेद में नहीं
दियाई पड़ता किन्तु वैदिक साहित्य में विशेषतः ब्राह्मण ग्रन्थों और

आरण्यको में इस प्रश्न का उत्तर अत्यन्त तात्त्विक और दार्शनिक ढंग से दिया गया है। " ब्रह्म ही वह वन था, ब्रह्म ही वह वृक्ष था जिसको काटछी लकर धावापृथिवी का निर्माण किया गया।

" ब्रह्म तद्वनं ब्रह्म स उ वृक्ष आस,
यतो धावापृथिवी निष्पतक्षुः ॥ "

सायणाचार्य ने भी उक्त श्रुति के अपने भाष्य में " ब्रह्म स वृक्ष आसीत् " " इत्यादिमुत्तरम् " लिखकर इसी तथ्य की पुष्टि की है।

वस्तुतः वेदों में वर्णित यह सृष्टि प्रक्रिया ब्राह्मणग्रन्थों और आरण्यको में वर्णित उस दार्शनिक सृष्टि क्रम का आधार है जिसका विकास उपनिषदों में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। ब्राह्मण और आरण्यक साहित्य में सृष्टि तत्त्व का जो वर्णन उपलब्ध होता है, वह उस गहन दार्शनिक चिन्तन का परिणाम है, जिसका मूल बीज वेदों में विशेषतः ऋग्वेद में दिखायी पड़ता है।

ऋग्वेद की ऐतरेय शाखा के ऐतरेय आरण्यक तथा यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के तैत्तिरीय आरण्यक में सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम तथा मानव शरीर का महत्व वर्णित है तथा इस बात का भी उक्ति दिया गया है कि जीवात्मा इस शरीर में परमात्मा को जानकर कृतकृत्य हो जाता है। इस आरण्यक में परमात्मा के सृष्टिरचना विषयक संकल्प का वर्णन करते

हुये यह कहा गया है कि " इस जड़ चेतनमय प्रत्यक्ष जगत् के इसरूप में प्रकट होने से पूर्व कारणावस्था में एकमात्र वह परमेश्वर ही था । जगत् की सृष्टि से पूर्व उस अवस्था में भिन्न भिन्न नामस्पर्शों की अभिव्यक्ति नहीं थी । सृष्टि के आदि में पृथ्वी ने यह विचार किया कि " मैं एक से अनेक हो जाऊँ " और लोकों की रचना करूँ ।

इस विचार के उत्पन्न होने पर उस परमेश्वर ने अम्भः, मरीचि मर और जल इन लोकों की रचना किया । ध्रु लोक के ऊपर जो लोक है जिन्हें महः, जनः तपः और सत्य आदि नामों से जाना जाता है और जिसका आधार ध्रुलोक है उसे अम्भः नाम से जाना जाता है । उसके नीचे स्थित अन्तरिक्ष लोक को अथवा जो सूर्य, चन्द्र आदि किरणों वाले लोक विशेष हैं उसे " मरीचि " नाम से सम्बोधित किया गया है । उसके नीचे पृथिवी लोक को " मर " नाम से जाना जाता है तथा उसके नीचे जो पातालादि लोक हैं उन्हें ही " आपः " नाम से अभिहित किया गया है । लोक रचानांतर उस परमात्मा ने पुनः लोकों के रक्षार्थ लोकपालों का सृजन किया² ।

1. लै० आ०८/२

2. षे०ब्रा० २.४.१ तथा षे०आ० ३.४.२

" अदो म्भः परेष दिवं औः प्रतिष्ठा न्तरिक्षं

मरीचयः पृथिवी मरो या अधस्तात्तां आपः ॥ " § ऐ० आ० §

इस विराट् पुरुष को उत्पन्न कर परमात्मा ने संकल्प रूप तप किया। तब उस तप के परिणाम स्वल्प विराट्पुरुष के शरीर में सर्वप्रथम उसी प्रकार मुख छिद्र बना जैसे अण्डा फूटता है। मुख से वाक् इन्द्रिय उत्पन्न हुई और वागिन्द्रिय से उसका अधिष्ठातृदेव अग्नि उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार उस विराट् पुरुष के विभिन्न अवयवों से विभिन्न शक्तियाँ तथा देवताओं का उद्भव हुआ।

परमात्मा द्वारा सृजित इन्द्रियों के अधिष्ठातृअग्नि आदि सब देवता संसार स्त्री महान समुद्र में आ पड़े। अर्थात् विराट् पुरुष के शरीर से उत्पन्न होने के बाद उन्हें कोई ऐसा निर्दिष्ट स्थान नहीं मिला जिससे वे उस समष्टि शरीर में स्थित रह सके। यहाँ इस ब्राह्मण में संसार को अर्णव कहकर यह बताया गया है कि इ समुद्र की तरह इस संसार के पार पहुँचना अत्यन्त कठिन है, केवल तत्त्वज्ञान ही इस संसार स्त्री समुद्र से मानव को पार पहुँचाने में समर्थ है। परमात्मा ने देवों के उस समुदाय को बुभुक्षा और पिशाचात् से संयुक्त कर दिया। अतः भुख और प्यास से पीड़ित होकर वे

देवगण सृष्टिकर्ता परमेश्वर से बोले कि " हमारे लिये एकऐसे स्थान की व्यवस्था कीजिये जिसमें रहकर हम अन्न भक्षण कर सकें । गाय और अश्व के शरीर खड़े न होने के कारण उस परमेश्वर ने विवेक सम्पन्न पुरुष को उत्पन्न किया अतः मानव शरीर उस परमात्मा की सुन्दर तथा श्रेष्ठ रचना है । सम्भवतः इसीलिए इसे देव दुर्लभ माना गया है । मानव शरीर के उत्पन्न होने के पश्चात् सभी देवों ने अपने अपने आश्रयों से प्रवेश किया । वायु पे प्राण होकर नासिका में प्रवेश किया । अग्नि ने वाक् होकर मुख में प्रवेश किया, इसी प्रकार अन्य देवों ने भी मानव शरीर में प्रवेश किया । जैसे घट पटादि पदार्थ भूमि से पैदा हो पुनः विनाश के समय उसी में लीन हो जाते हैं और विद्यमान अवस्था में भी अपने कारण स्म पृथिवी पर आश्रित रहते हैं । उसी प्रकार वाणी से अग्नि प्रथमतः उत्पन्न होती है तथा पुनः वही अग्नि वाणीस्म होकर वाणी के स्थान मुख में प्रवेश करती है न्याय दर्शन भी इसी मत की पुष्टि करता है कि सम्वायि कारण कार्य से कभी पृथक् नहीं होता है । " भ्रूज और प्यास के लिये परमेश्वर ने पृथक् स्थान की व्यवस्था नहीं की प्रत्युत देवों के आहार में ही इस दोनों का भागीदार बना दिया । सम्भवतः इसी लिये जब किसी भी देवता को देने के लिये इन्द्रियों द्वारा विषय भोग ग्रहण किये जाते हैं, उस देवता के भाग में क्षमा और पिपासा का भी स्थान होता है ।

सुखेद की ऐतरेय शाखा के ऐतरेय ब्राह्मण तथा ऐतरेय आरण्यक

में पुरुष को ही सृष्टि का मूल कारण बताया गया है । पुरुष को अन्नमय तथा

हिरण्यमय भी कहा गया है । पुरुष की श्रेष्ठता का दिग्दर्शन इस आरण्यक में अत्यन्त तात्त्विक ढंग से प्रस्तुत किया गया है । इस आरण्यक के मत में पुरुष की वाणी से ही पृथ्वी और अग्नि की उत्पत्ति हुई और चन्द्रमा की उत्पत्ति हुई । नास्त्रिका के द्वारा अन्तरिक्ष और वायु की उत्पत्ति हुई तथा पुरुष के मन द्वारा जल और वसु की उत्पत्ति हुई ।

यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के तैत्तिरीय ब्राह्मण तैत्तिरीयारण्यक तथा तैत्तिरीयोपनिषद् में भी इसी मत की पुष्टि की गई है ।

1. " स इरा मयो यद्दीरामयस्तस्माद्विरण्यमयः " § ऐ०आ० §
2. स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः " § तै० आ० §

ऐतरेयारण्यक के स्वभाष्य में सायणाचार्य कहते हैं कि-

" इरा शब्दः अन्नवाची । सः पुरुषः शिरः पाण्डया दियुक्तो-
ऽन्नरसमयः । अत एव तैत्तिरीया आमनन्ति स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः ॥ "

-
1. ऐ० आ० 2.1.3 तथा ऐ०आ० 2.4.3
 2. तै० आ० 8/1

लोक तथा लोकपालों की सृष्टि के अनन्तर परमात्मा ने पञ्चमहाभूतों में से प्रधान जल में से अन्न की उत्पत्ति किया। अन्नोत्पत्ति होते ही वाक् आदि इन्द्रियाँ अन्न की ओर अग्रसर हुई परन्तु अन्न उनके द्वारा ग्रहण नहीं किया गया वरन् केवल अपान के द्वारा ही अन्न ग्रहण किया गया क्योंकि वायु ही अन्न को धारण करता है। यही वायु अन्न के द्वारा मानव जीवन का रक्षक होने से साक्षात् आयु है।

लोक तथा लोकपालों और उनके लिये अन्नोत्पत्ति के अनन्तर परमेश्वर ने पुनः यह विचार किया कि यह मानवस्य पुरुष भरे विना कैसे रहेगा, यदि बिना और भरे सहयोग के ही सभी इन्द्रियाँ अपने कार्यों का सम्पादन कर लेगी, तो फिर भरा क्या उपयोग रहेगा। ऐतरेय आरण्यक में परमात्मा की इस मनः स्थिति का स्पष्ट स्केत मिलता है।

“ स ईक्षत कथं न्विदं मद्भते स्यादिति ॥ ”

यह विचार आते ही उस परमात्मा ने मानव शरीर की सीमा अर्थात् ब्रह्मरन्ध्र को चीरकर प्रवेश किया जिस द्वार से वह परमात्मा प्रविष्ट हुआ उसे “ विद्वति ” नामक द्वार के नाम से जाना जाता है। यह द्वार आनन्द स्वल्प परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। आचार्य शङ्कर

अपने ऐतरेयोपनिषद् भाष्य में इसी मत की पुष्टि करते हैं । उनके अनुसार परमात्मा के तीन स्वप्न हैं । प्रथम स्वप्न जागृत काल में इन्द्रियों का स्थान दक्षिण नेत्र द्वितीय स्वप्नकाल में अन्तर्मन और सुषुप्ति में हृदयाकाश तथा पितृदेह, मातृगर्भाशय, अपना शरीर ये तीन आवस्य है तथा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति नामक तीन स्वप्न हैं ।

* तस्यैव सुषुप्त्वा प्रविष्टस्य जीवेनात्मना राज्ञ इव पुरं त्रय आवस्थाः । जागरित काल इन्द्रियस्थानं दक्षिणं चक्षुः, स्वप्नकाले अन्तर्मनः, सुषुप्तिकाले हृदयाकाश इत्येतत् । वक्ष्यमाणा वा त्रय आवस्थाः पितृशरीरं मातृगर्भाशयः स्वं च शरीरमिति । त्रयः स्वप्नाः जाग्रतस्वप्नसुषुप्त्याख्या । * ॥ ऐ० उ० शा० भा० ॥

आचार्य सत्यनारायण ने भी ब्रह्मोपनिषद् के आधार पर नेत्र कण्ठ और हृदय तीन स्थानों का उल्लेख किया है । वस्तुतः परमेश्वर के उपलब्धि के तीन स्थान हैं तथा उसके स्वप्न भी तीन ही हैं । प्रथम तो हृदयाकाश उसकी उपलब्धि का स्थान है । दूसरा विशुद्ध आकाश स्व परमात्मा है जिसे सत्यलोक गोलोक, ब्रह्मलोक, साकेतलोक आदि नामों से जाना जाता है । तीसरा यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड है । इस जगत् की जो स्थूल, सूक्ष्म, कारण स्वप्न तीन अवस्थाएं हैं, वे ही उस जगत्स्वप्न के तीन स्वप्न हैं ।

* नेत्रस्थं जागरितं विधात्कण्ठे स्वप्नं समादिशेत् सुषुप्तं हृदयस्थं तु ।

मानव स्त्र में उत्पन्न हुये इस पुरुष ने भौतिक जगत की रचना को देखकर विचार किया कि " इस अद्भुत जगत् का सर्जक कौन है क्योंकि यह मेरी की हुई रचना तो हो नहीं सकती । अतः कार्य होने के कारण इसका कोई कर्त्ता तो होगा ही । इस विचारोत्पन्न के साथ ही उस पुरुष ने अपने हृदय में अन्तर्यामी स्त्र से विद्यमान विराट पुरुष को ही इस सम्पूर्ण जगत् में व्याप्त परब्रह्म के रूप में प्रत्यक्ष किया । इस आश्चर्यक में परमात्मा की महिमा तथा मानव शरीर के महत्व का दिग्दर्शन कराते हुये सृष्टि तत्त्व का अत्यन्त प्रभावोत्पादक वर्णन किया गया है ।

तत्त्वज्ञ वैदिक ऋषियों के मत में " संसारी जीव सर्वप्रथम पुरुष शरीर में ही गर्भ स्त्र से रहता है । पुरुष शरीर में जीवीर्य है, वह पुरुष के सम्पूर्ण अङ्गों से उत्पन्न हुआ स्त्र है, तेज है । पुरुष उस आत्मभूत तेज का स्वशरीर में ही पोषण करता है । फिर वही तेज जब स्त्री के गर्भाशय में स्थापित करता है । तब इसे गर्भ स्त्र में उत्पन्न करता है । यह इसका प्रथम जन्म है ।

* पुरुषे ह वा अयमादितो गर्भो भवति यदेतद्रेतः ।

तदेतत्सर्के-योऽङ्गे-यस्तेजः संभृतमात्मन्येवमात्मानं विभर्ति

तद्यदा स्त्रियां सिन्वत्येन ज्जनयति तदस्य प्रथमं जन्म ॥ "

अपने पति के आत्मस्वस्म गर्भ का पोषण स्त्री करती है । पुरुष गर्भ स्म से पैदा हुये बच्चे उस कुमार को प्रसव के अनन्तर जात कर्मादि संस्कारों से अ-युद्धशील बनाता है । जन्म के बाद कुमार का जो संस्कार पुरुष करता है, प्रतीक स्म से मानो वह इन लोकों की वृद्धि से अपना ही संस्कार करता है, क्योंकि इसी विधि से लोकों की वृद्धि होती है । यही उसका द्वितीय जन्म है ।

" ततस्त्रया आत्मभूतं गच्छति "

पिता का ही आत्मस्वस्म पुत्र जब कार्य करने योग्य हो जाता है तब जितने भी वैदिक, लौकिक शुभ कर्म है, उन सभी का प्रतिनिधि वह पुत्र को बना देता है और गृहस्थ का पूरा दायित्व छोड़कर स्वयं कृतकृत्य हो जाता है तथा शरीर की आयुपूर्ण होने पर जब पिता पुनः जन्म लेता है तब उसे तृतीय जन्म कहा जाता है । इस तरह जन्म जन्मान्तर की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है ।

इस जगत में उत्पन्न हुआ मानव अवस्था की तीनों अभिव्यक्तियों के क्रम से जन्म- मरण परम्परापर आरुह्य हुआ जिस समय किसी भी अवस्था में अपनी आत्मा को जान लेता है, वह सम्पूर्ण पाशों से मुक्त हो कर धन्य हो जाता है । यहाँ यह तदुद्घटव्य है कि सृष्टि वर्णन प्रसंग में शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रियों और वारण्यकों में जो प्रसंग मिलते हैं उनसे यह प्रतीक

होता है कि ब्रह्मा, विष्णु और स्त्र ही इस सृष्टि के नियामक हैं।
सृष्टि के संवादन हेतु ये स्थूलतः भिन्न हैं लेकिन सूक्ष्मतः ये एक ही हैं।
यजुर्वेद में स्त्र को मोक्ष अर्थात् तारने वाला ब्रह्म कहा गया है।

* नमस्ताराय १ यजु०१

भगवान् शङ्कराचार्य अपने ब्रह्मसूत्र शाङ्कर भाष्य में इसी मत
की पृष्टि करते प्रतीत होते हैं।

* तारयति संसारमिति तारः। तारः प्रपवः तद्रूपाय नमः।
संसारसागरादुत्तराकं ब्रह्म ॥*

अर्थात् संसार को तारने वाले स्त्र को नमस्कार है। गीता भी
इसी का प्रतिपादन करती है।

* तेषामहं समदत्ता मृत्युसंसारसागरात् ।*

सृष्टि के बाद में ब्रह्मा की वेदी स्त्री वाणी का उपदेश करने
वाले स्त्र ही हैं³। वही अपनी शक्ति के साथ सृष्टि की पूर्वविस्था में
विक्षमान था⁴।

1. यजु० 16/40

2. गीता 12/7

3. यजु० 16/34 तथा श्वेता 6/18, यजु० 16/41

4. श्रु 3.17.4

कैवल्योपनिषद् के अनुसार- अग्नि, विद्युत् और सूर्य स्व नेत्रों वाला रुद्र नीलकण्ठ और तुरीयस्वस्व है । विश्व रचना के पूर्व बीज शक्ति चेतन के जितने स्वस्व में स्फुरित होती है उतना ही भाग नीलकण्ठ होता है, क्योंकि कि अधिष्ठित मायाजल को मायिक ने अधिष्ठान स्व से पान किया था¹ । यहाँ जल का नाम ही विष है और माया, अव्यक्त शक्ति का नाम सलिल है ।

पेत्रेय आरण्यक के षष्ठ अध्याय में आत्मा के स्वरूप का दिग्दर्शन कराते हुये प्रज्ञान को ही ब्रह्म कहा गया है और यह बताया गया है कि मानव इस प्रज्ञान स्वस्व परमात्मा की शक्ति के द्वारा ही स्व- स्व कार्यों में प्रवृत्त होते हैं । यह निश्चित विश्व उस परमत्त्व की शक्ति से ही ज्ञानशक्तियुक्त है । इस प्रज्ञानमय ब्रह्म का ज्ञान होते ही मानव लोक से ऊपर उठकर अर्थात् शरीर का त्याग करके सभी इच्छाओं को प्राप्त करके स्वर्ग लोक में अमृतत्व को प्राप्त करता है ।

“स एतेन प्रज्ञेनात्मना स्मांल्लोकादुत्क्रम्या मुचिमन्स्वर्गे
लोके सर्वान् कामान्नाप्त्वा मृतः सम्भवत् ॥”²

1. कै० 30-7

2. सू० 10-87-18

3. ऐ०आ० 2-6-1

वैदिक आइ.मय में सृष्टि प्रक्रिया का जो वर्णन मिलता है ।
 उसके अनुसार - " मानव ही सृष्टि का उच्चतम मूल्य है । सर्वप्रथम पन्व-
 भूतस्य आत्मा रहती है उसमें विभाजन होता है - अन्न और आनन्द
 औषधि तथा वनस्पति अन्न है और प्राणी आनन्द । प्राणभूतो में मानव
 भोक्ता है और अन्य प्राणी इसके अन्न हैं । इसी विकास को ऐ० ब्राह्मण
 में आत्मा का " आविस्तराम्" अर्थात् अधिक आविर्भाव कहा गया है ।
 औषधी तथा वनस्पति आत्मा के आविर्भाव है, क्योंकि अन्य वस्तुओं
 की तरह उसमें न केवल रस है अपितु चित्त नामक एक अधिक गुण भी रहता
 है । सृष्टि के इस क्रम में मानव अन्य प्राणियों की अपेक्षा उस परमात्मा का
 उच्च कोटि का आविर्भाव है, क्योंकि उसमें एक अन्य महान गुण प्रज्ञा
 है । उस प्रज्ञा शक्ति से युक्त होने के कारण ही तो मानव विज्ञात और
 ज्ञात को कह देता है । भूत और भविष्य का ज्ञान रखता है, स्वर्ग
 नरक को पहचानता है तथा मर्त्यहोकर भी अमरता की कामना रखता है ।
 परमात्मा द्वारा सृजित अन्य प्राणी यथा पशु पक्षी आदि मात्स्यधा और
 पिपासा केही जानते हैं, योक्य अयोग्य तथा भूत और भविष्य का निर्धारण
 वे नहीं कर सकते । इस दृष्टि से मानव उस जगन्नियन्ता की विलक्षण
 रचना है । इस आरण्यक में मानव की उपमा इस अतर्पणीय अभिलाषाओं
 के कारण आकाश से दी गई है, क्योंकि जो कुछ भी वह प्राप्त कर लेता
 है, उससे आगे बढ़ते रहने की उसकी कामना बलवती रहती है, यदि इसे
 मगन भी प्राप्त हो जाय, तो भी वह संतुष्ट नहीं होगा ।

इस प्रकार मानव को ही आत्मा का सर्वोत्तम उत्कृष्ट तथा पुण्यमय श्रेयस्व्य बताकर कहा गया है कि " मानव के उत्कर्ष का प्रधान चिह्न है प्रज्ञा, और प्रज्ञा ही आत्मा का उपास्य एवं श्रेयस्व्य है। सृष्टि के इस विधान को जो मानव जानता है वह मुक्त हो जाता है।

* पृथ्वे त्वेवा विस्तरामात्मा स हि प्रज्ञानेन सम्मन्नतमो विज्ञातं वदति विज्ञातं पश्यति वेद श्वस्तनं वेद लोकालोकौ मर्त्येनामृतभीष्मत्येवं सम्मन्नः ॥ * § ऐ० आ० §

निष्कर्षतः ऋग्वेद तथा उससे सम्बद्ध ब्राह्मण ग्रन्थों तथा आरण्यकों में यह कहा गया है कि आदि में आत्मा ही एकान्तसत्ता थी। इसके अतिरिक्त उस समय दूसरी कोई सत्तानहीं थी। आत्मा ने सृष्टि सृजन की इच्छा किया। इस पर उसने स्वर्गोपरि अम्भोलोक दिव्य जेतसु पूर्ण स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और जलमय पाताल लोक इन चार लोकों की सृष्टि किया। इसी लिये स्वर्ग और पृथिवी ऊपर नीचे दोनों और से जलमय प्रदेश से परिवेष्टित हैं। इन लोकों की सृष्टि के अनन्तर आत्मा ने विराट् पुरुष का चिन्तन किया और इस चिन्तन के फलस्वरूप सर्वप्रथम इन्द्रियों का सृजन हुआ। इसके अनन्तर इन्द्रियों के विहित व्यापारों और उनके सांगतिक अधिष्ठाता देवता अथवा लोकपालों का निर्माण हुआ लोकपालों के अनन्तर

1. ऐ० आ० 2-3-2 तथा ऐ० आ० 2-2-2

शरीर का निर्माण हुआ और उसी से वाणी प्रकट हुयी । वाणी से अग्नि तथा नास्का से निश्वास और श्वास से जीवन पातासु की रचना हुई । इसी प्रकार क्रमशः नेत्र, श्रवण, कर्ण की रचना हुई ।

वस्तुतः सृष्टिसत्ता के ये विविध उपादान इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि " भिन्न - भिन्न इन्द्रिय व्यापार अन्तर्माध्यमिक विराट् पुरुष की व्यष्टि प्रकृति का अनुशीलन करते हैं । अपनी उत्पत्ति के पश्चात् अग्नि, वायु, सूर्य, दिशा आदि व्यष्टि-सृष्टि के बाह्य उपादानों के कारणभूत, वाणी, श्वास, दृष्टि, श्रवण आदि व्यापारों के सृष्टि के पूर्व हीपुरुष की मुख, नास्का, पृट, नेत्र श्रवण आदि इन्द्रियों का विधान हो चुका था । इसके पश्चात् ही आत्मा से क्षुधा और तृषा नेअपने लिये सृष्टि में स्थान देने का निवेदन किया था । आत्मा नेकहा कि वह इनके लिये स्वयं देवीं में स्थान देगी और इस प्रकार उल्लेख उन्हें देवीं का सहयोगी बना दिया । यही कारण है कि जहाँ कहीं देवी को आहुति दी जाती है क्षुधा और तृषा का अंश उन्हें प्रदान किया जाता है । इन सभी का सृजन कर आत्मा ने उनके लिये अन्न रस पदार्थ की रचना की । इसके पश्चात् आत्मा ने मानव शरीर में प्राण की सृष्टि की । उसने विचार किया कि मैं इस मानव शरीर में किस प्रकार कहूँ क्योंकि कि मेरे बिना इस शरीर का अस्तित्व कैसे रहेगा । यह विचार आते ही " आत्मा " ने सीमान्त को खोला और उसमें प्रविष्ट हो गयी । इसलिये इसे विभाजन द्वार या आनन्द स्थान भी कहते हैं । यही वही द्वार है जहाँ से शिखा अपनी

मात्र का दृती है। यह वही स्थान है जहाँ बच्चों के मस्तक में छिद्र होता है। यह वही स्थान है जहाँ सन्यासी की मृत्युपरान्त उसके प्रतिबद्ध जीव के मुक्ति के लिये एक नारियल टूटता है। इस आत्मा के शरीर में प्रविष्ट होते ही जीवात्मा अपने चारों ओर प्रत्येक पदार्थ को देखने लगी कि क्या वे अपने से भिन्न किसी अन्य पदार्थ की सत्ता सूचित करते हैं, किन्तु उसने बड़े आश्चर्य के साथ देखा कि एक ब्रह्म ही सर्वत्र है। यही कारण है कि जीव ने ब्रह्म को सर्वत्र व्याप्त देखा। इस प्रकार सृष्टिप्रक्रिया का कथन करके इस ब्राह्मण ग्रन्थ में बताया गया है कि इस जीव और ब्रह्म में परतत्त्व मूलक तादात्म्य है¹। श्रीमद्भागवत महापुराण में प्रायः इसी प्रक्रिया से सृष्टि तत्त्व का वर्णन मिलता है²।

यजुर्वेद तथा उससे सम्बद्ध ब्राह्मण एवं आरण्यक ग्रन्थों में हिरण्यगर्भ ॥ ब्रह्मा ॥ को ही सृष्टि का मूल तत्त्व कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण तथा वृहदारण्यक में तत्त्वों के आधार पर सृष्टि के उद्भव सम्बन्धी सिद्धान्तों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है पौंस्य और अपौंस्य। यद्यपि उनका पर्यवसान अन्त में उस एक ही मूल तत्त्व जिसे परब्रह्म कहा गया है उसी में हो जाता है। अपौंस्यविभाग के अन्तर्गत ऐसे सिद्धान्त आ जाते

1. ऐत०आ० षष्ठ सं० 277 ऐत० ब्रा० 2.6.4

श०ब्रा० 37.6

2. श्रीमद्भागवत महापुराण । भाग ५० सं० 192-193

हैं जो पञ्चमहाभूतों अर्थात् जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथिवी को वस्तु जगत् का परमत्व मानते हैं। अथवा जो अस्तु स्तु या ऐसी ही सूक्ष्म कल्पनाओं को सम्पूर्ण वस्तुओं का मूल मानते हैं। इसके विपरीत पौष्ट्य विभाग के अन्तर्गत ऐसे सिद्धान्त आ जाते हैं, जो सृष्टि निर्माण प्रक्रिया को आत्मा अथवा परमात्मा के आधार पर सिद्ध करना चाहते हैं और विविध रूपों में सृष्टि उत्पत्ति के द्वैत तत्त्व मूलक अथवा उद्गम मूलक अथवा परम-तात्त्विक ईश्वर मूलक पक्ष का प्रतिपादन करते हैं।

शतपथ ब्राह्मण तथा वृहदारण्यक के अनुसार इसलंकार मण्डल में मनादि की उत्पत्ति के पूर्ववर्ती नामस्यात्मक कुछ भी नहीं था, यह श्व क्षुधा स्मृत्यु से आवृत्त था, क्योंकि क्षुधा ही तो मृत्यु है। उसने मन को इसलिये बनाया कि "मैं मन से युक्त हो जाऊँ। उसने अर्चन करते हुये आचरण किया। अतः उसके अर्चन करने से मुजा का अद्-गभृत रसात्मक जल उत्पन्न हुआ।

* नैवेह किं चनाग्रा आसीन्मृत्युर्नैवेदमावृतमासीत् ।

आनाययाऽशनाया हि मृत्युस्तन्मनोऽकुरु ताऽऽत्मन्वी स्या मिति ।
सोऽर्चन्मवरत्तस्यार्चत आपोऽजायन्तार्चति वै भेकम्भुदिति तदेवार्कस्यार्कत्वं
क ह वा अस्यै भवति य एवमेतदर्कस्यार्कत्वं वेद ॥ * ॥ वृ० आ० ॥

प्रश्न उठता है कि जब सृष्टि से पूर्व सभी कुछ मृत्यु से ही आवृत्त था तो वह किस स्वस्मवाली मृत्यु थी । इसका उत्तर देते हुये इस आरण्यक ग्रन्थ में बताया गया है कि "अज्ञानाया स्म से । क्यो कि अज्ञानाया मृत्यु है । " हि " शब्द से श्रुति प्रसिद्ध हेतु का बोध होता है । जो भी भोजन की इच्छा करता है, वह अज्ञानाया के अनन्तर ही जीव हत्या करता है, वह अज्ञानाया के अनन्तर ही जीव हत्या करता है । इसलिये अज्ञानाया शब्द से मृत्यु लक्षित होती है । इसी से "अज्ञानाया "हि" श्रुति भी कहती है । अपने वृहदारण्यकोपनिषद् भाष्य में आचार्य शङ्कर इसी मत की सृष्टि करते हैं ।

" अज्ञानाया हि मृत्युः । हि शब्देन प्रसिद्धं हेतुमबधोतयति । यो ह्यशितुमिच्छति सोऽज्ञानायानन्तरमेव हन्ति जन्तुव । तेनासावज्ञानायया लक्षयते । मृत्युरित्यज्ञानाया हीत्याह ॥ "

वस्तुतः यहाँ अज्ञानाया समष्टि बुद्धि तादात्म्यापन्न सूत्रात्मा का धर्म है, अतः बुद्धि में स्थित वह सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ ही मृत्यु है । इसलिये सृष्टि से पूर्व यह सभी कुछ मृत्यु से आवृत्त था । जिस प्रकार पिण्डावस्था स्मृत्तिका के घटादि आवृत्त हैं, उसी प्रकार हिरण्यगर्भ स्मृत्तिका से जगत् व्याप्त था । सर्वप्रथम उसने मन बनाया ता कि मैं आत्मवान हो जाऊँ । अर्थात् मैं इस आत्माकेया नि मन से मनस्वी हो जाऊँ । अपने वृहदारण्यकोपनिषद् के भाष्य में शङ्कराचार्य जी भी कहते हैं कि-

* केना भिप्रायेण मनोऽकरो दिति । उच्यते-

* आत्मन्व्यात्मवानस्यां भवेयम् । अहमनेनऽऽत्मना मनसा
मनस्वी स्यामित्यभिप्रायः ॥ *

मन से मनोयुक्त होकर प्रजापति ने अर्चन करते हुये अपने ही प्रति * मैं कृतार्थ हूँ * इस प्रकार आचरण किया, जिसके फलस्वरूप पूजा का अद्भुत द्रवात्मक जल उत्पन्न हुआ । जल और पृथिवी से अग्नि की उत्पत्ति हुई इसी कारण जल को अर्क कहा जाता है। अग्नि में अर्क के हेतु होने से पूजा का अद्भुत जल ही अर्क है । विराट् जल में अग्नि प्रतिष्ठित है किन्तु उसका प्रकरण नहीं होने से वह साक्षात् अर्क नहीं है । अग्नि के प्राकरणिकत्व होने से पार्थिव अग्नि ही अर्क है । वह उस जल का फेनरूपसारभूत के सदृश 'शर' अर्थात् दधि के सारभूत की तरह स्थूल भाग था, वही एकत्रित हो गया और बाह्य तथा आन्तरिक तेज से परिपक्व होकर कठोर हो गया । वही संघातस्म प्रत्यक्षगोचर पृथिवी हो गयी । उस जल से विराट् शरीर पैदा हुआ । उस पृथिवी के उत्पन्न होने पर वह मृत्युस्म प्रजापति श्रमयुक्त हो गया । यह प्रजापति का महान कार्य था, जो उसने पृथिवी की सृष्टि किया । शान्त होने के कारण प्रजापति का "तेजोरसः" उसके शरीर से बाहर निकल गया । प्रजापति का वह तेजोरस अग्नि ही था जो बाहर निकल गया । इस अण्डे के भीतर से सर्वप्रथम कार्यकारण संघाताभिमानि विराट्शब्दित अण्डाभिमानि आत्मा प्रजापति जिसे चतुर्मुख ब्रह्मा भी कहते हैं उत्पन्न हुआ स्मृतियाँ इसी तथ्य का अनुमोदन करती है ।

* स वैशरीरी प्रथमः *

इस प्रथम शरीर के उत्पन्न होने के पश्चात् उस मृत्यु ने यह कामना किया कि 'मैरा दूसरा शरीर उत्पन्न हो जिससे मैं देहधारी हो जाऊँ । ऐसी दृढ़ इच्छा से सम्पन्न उस मृत्यु रूप प्रजापति मन से विचार किया । उससे जो वीर्य हुआ वही संवत्सर होगया । इससे पूर्व संवत्सर नहीं था । उससंवत्सर काल निर्माता गर्भस्य प्रजापति को मृत्यु रूप प्रजापति ने उतने समय तक गर्भ मेंधारण किये रखा, जितना संवत्सर का परिणाम होता है । इसके पश्चात् उसने उस अण्डे को फोड़ दिया । उससे जो प्रथम शरीरी कुमार उत्पन्न हुआ उसने जन्म लेते ही अग्नि के प्रति भक्षण के लिये मुख फाँटा, उस समय स्वाभाविक अविद्या से युक्त होने के कारण उसने उरकर " भाष " ऐसा शब्द किया, वही वाक् शब्द " वृ " हो गया ।

" सौऽकामयत द्वितीयो म आत्मा जायेतेति स मनसा वाचं
भियुनं सम्भवदक्षनाया मृत्युस्तद्व्रेत आसीत्स संवत्सरोऽभवत् न च पुरा ततः
संवत्सर आस तमेतावत् कालमविभः । यावान्संवत्सरस्तमेतावतः कालस्य
परस्तादसृजत । तं जातमभिव्याददात्स भाषकरोत्सैव वाग्भवत् ॥ " वृ०
वा० उ०१

उस भयभीत तथा स्वाभा विकी अविद्या से युक्त बालक को देखकर मृत्यु ने विचार किया कि " बुधायुक्त होने पर भी यदि मैं श्रुष्टव्य अन्न मे हेतुभूत इस शिशु को मार डालूंगा तो " कनीयोऽन्नं करिष्ये " कम अन्न कर लूंगा । ऐसा विचार कर उस मृत्यु ने उसे अभय दान दे दिया । इती प्रकारभक्षण से उपराम होकर अन्न की बहुल्यता के लिये उस मृत्यु ने पूर्वोक्त भाषा टिमका वाक् तथा कुमार भावापन्न मन से वेदक्री का आलोचन स्व मिथुन भाव को प्राप्त होकर इस जड़ चेतनमय संसार का सृजन किया ।

" स ऐक्षत यदिवा इममर्षिमस्ये कनीयोऽन्नं करिष्ये इति स तथा वाचा तेनाऽऽत्मेनैव सर्वमसृजत यदिदं किं चर्षो यजुषि सामानि उन्दासि यज्ञानुप्रजाः पशुन् । स यथदेवा सृजत तत्तदत्तुमधियत् सर्व वा अतीति तददितैरदितित्वं सर्वस्य तस्यात्ता भवति सर्वमस्यान्नं भवति य एवमेतदति- तैरदितित्वं वेद ॥ ५ ॥ १ वृ० अ० १.२.५॥

तथा च मंत्रः

अदितिधौरदितिरन्तरिः॥मदितिर्मातास पिता स फुः " इत्यादिः ।

भगवान् शङ्कराचार्य अपने बृहदारण्यकोपनिषद् भाष्य में इस
मत की पुष्टि करते हुये कहते हैं कि-

* सर्वस्यैतस्य जगतोऽन्भूतस्यात्ता सर्वात्मनेव भवत्यन्यथा विरोधात्
न हि कश्चित्सर्वस्यैकोऽत्ता दृश्यते तस्मात्सर्वात्मा भवतीत्यर्थः । सर्वमस्यान्नं
भवत्यत एव । सर्वात्मनो ह्यत्तुः सर्वमन्नं भवतीत्युपपन्नते । य एवमेतद्योक्त-
मदिते मृत्योः प्रजापतेः सर्वस्यादनाददितित्वं वेद तस्ये तत्फलम् ॥१॥ व०
उ० शा०भा०॥

इस जड़ चेतनमय निखिल विश्व की रचना उस प्रजापति की मैथुन
प्रवृत्ति का परिणाम है । उस प्रजापति ने अकेले ही आनन्द का अनुभवनहीं
किया । इसलिये उसने दूसरी की अर्थात् स्त्री की अभिलाषा किया । जैसे
स्त्री पुरुष पर स्मर अलिङ्गित होते हैं, वैसे ही परिणाम वाला वह सत्य
संकल्प रूप प्रजापति भी हो गया । उसने स्वशरीर को द्विधा विभक्त कर
लिया उसी से पति और पत्नी हुये । उस प्रजापति ने अपने स्वरूप में
अवस्थित रहते हुये ही विराट् सत्य संकल्प होने के कारण अपने से भिन्न
अलिङ्गित स्त्री पुरुष के परिणाम वाला दूसरा शरीर कर लिया । प्रजा-
पति के उस पातन से मनु नामक पति और शतस्मा नाम्नी स्त्री हुयी । इस
प्रकार उस मनु नामक प्रजापति ने पत्नी रूप से की गयी अपनी शतस्मा नाम
की कन्या से " सम्भवत " अर्थात् मैथुन किया । उस मैथुन धर्म से मनुष्य
उत्पन्न हुये ।

शतपथ ब्राह्मण के अनुसार " स्मृतिप्रोक्त पृथ्वीगमन सम्बन्धी प्रतिषेध वाक्य का स्मरण कर वह शतस्मा विचारकरने लगी कि यह तो अशास्त्रीय कृत्य है " जो प्रजापतिस्म मनु स्वयं से मुखे उत्पन्न करके मुखेसे ग्राम्यधर्म करता है, अतः अब मैं जात्यन्तर स्म से अपने को छिपाये लेती हूँ । यह सोचकर वह अन्तर्हित हो गयी । शतस्मा के इस गोभाव के अनन्तर मनु कैल हो गया । वह पूर्ववत् गाय के साथ ग्राम्य धर्म करने लगा इसी से गाय और कैल उत्पन्न हुये । पुनः शतस्मा छोड़ी हो गयी और मनु अवश्रेष्ठ हो गया इसके बाद शतस्मा गर्दभी हो गयी और मनु गर्दभ हो गया । उन छोड़ी और अवश्रेष्ठ के समागम से छोड़ा सच्चर और गर्दभाढ्य तीनों एक सुर वाले पशु उत्पन्न हुये । पुनः शतस्मा अजा हो गयी और मनु अज । जब वह भेड़ हुयी तो मनु ने भेड़ा होकर उसके साथ ग्राम्य धर्म क्रिया इसी से भेड़ बकरे आदि उत्पन्न हुये । इस प्रकार जो कुछ भी चीटी से लेकर स्त्री पुरुष इन्द्रात्मक जगत् है उसने इन सभी की इस तरह से सृष्टि किया । आचार्य शङ्कर अपने बृहदारण्यकोपनिषद् के भाष्य में इसी मत की पृष्टि करते हैं ।

" एवमेव यदिदं किञ्च यत्किञ्चेदं मिथुञ्जं स्त्रीपुंस्तक्षयं इन्द्रमा पिपी-
लिकाभ्यः पिपी सिकाभिः सहानेनैव न्यायेन तत्सर्वमसृजत जगत्सृष्टवान् ॥ "
॥ व० उ० शा० भा० १.३.४॥

इस निश्चित जगत् की रचना करके प्रजापति ने अपने मन में विचार

किया कि- " मैं ही सृष्टि हूँ । जिस जगत् का मैंने निर्माण किया है, विवर्तस्म से यह जगत् मुझसे अभिन्नहोने के कारण मुझसे भिन्न नहीं है । क्यों कि मैं ही तो इस सम्पूर्ण जगत् को उत्पन्न किया है । इसलिये वज्र प्रजापति सृष्टि नाम वाला हुआ । जो इस तथ्य को जानता है वह इस प्रजापति की सृष्टि में प्रजापति के समान ही सृष्टा होता है ।

* सोऽवेदहं वाव सृष्टिरस्म्यह हीदं सर्वमसृष्टीति

ततः सृष्टिरभवत्सृष्ट्या हा स्येतस्यां भवति य एवं वेद ॥५॥

॥ वृ० आ० १०३०५ ॥

एवम्प्रकारेण मिथुनात्मक सृष्टि की उत्पत्ति कर प्रजापति ने ब्राह्मणादि चार वर्णों को नियमाधीन करने वाली देवताओं की इच्छा से पृथः मन्थन के द्वारा मुखस्य योनि से दोनों हाथों से अग्नि को उत्पन्न किया । उसने ऐसा इसलिये किया, क्यों कि दो हाथ और मुख ये दोनों दाहक गुण सम्पन्न अग्नि की योनि है । संवतः इसी लिये ये दोनों ही अन्दर से " अलोमकम् अर्थात् रोमरहित हैं अग्नि की तरह ब्राह्मण भी प्रजापति के मुख से उत्पन्न हुआ है । इसलिये एक ही योनि से उत्पन्न होने के कारण अग्नि ब्राह्मण पर उसी प्रकार अनुग्रह करता है जिस प्रकार ज्येष्ठ भ्राता लघु भ्राता पर करता है । श्रुतियाँ और स्मृतियाँ " आग्नेयो वै ब्राह्मणः "

१० तै० आ० प्रपा०-७

कहकर इसी तथ्य का अनुमोदन करती है । अग्नि देव के सदृश ही उस प्रजापति ने बल की आश्रय भूता भुजाओं से क्षत्रिय जाति के नियन्ता इन्द्रादिकों और क्षत्रियों को उत्पन्न किया । क्षत्रिय इन्द्र देवता से अनुग्राह्य और बाहुस्प वीर्यवाला होता है । इस तथ्य की पृष्टि श्रुतियाँ और स्मृतियाँ भी करती है ।

" ऐन्द्रो राजन्यः " † यजु० †

इसी प्रकारचेष्टा के आश्रय होने के कारण उरुओं से वैश्य जाति के नियन्ता वसु आदि देवता तथा वैश्य को उत्पन्न किया ।

इसी प्रकार वरुणों से पोषकत्री पृथिव्याभिमानी देवता एवं सेवा परायण शूद्र की उत्पत्ति की यही बात " पद्भ्यां शूद्रोऽजायत " श्रुति और स्मृति से सिद्ध होती है । यजुर्वेद तथा उससे सम्बद्ध ब्राह्मण ग्रन्थों और वृहदारण्यक में सृष्टि के इस क्रम का स्पष्ट रूप से वर्णन प्राप्त होता है ।

" अथैत्य-यमन्यत्स मुखात्त्व योनेर्हस्ताभ्यां वाग्निमसृजत् तस्मादेत-
दुभयमलोक मनस्तरतोऽलोकका हि योनिस्ततः । तत्रदिदमाहुरमुं यजामुं
यजेत्येकैकं देवमेतस्यैव सा विसृष्टिरेव उ ह्येव सर्वे देवाः । अथ यत्किंचेदमाद्रं
तद्रेतसोऽसृजत् तद् सोम पतावद्वा इदं सर्वमन्नं चैवाग्नादस्व सोम पवान्नमग्नि-

रन्नादः सेवा ब्रह्मणोऽतिभृष्टः । यत्कृत्यसौ देवानसृजताय यन्मर्त्यः सन्न-
भूतानसृजत तस्मादतिभृष्टरतिभृष्ट्या हस्येतस्यां भवति य एवं वेद ॥”

प्रश्न यह उठता है कि इस निखिल विश्व का सर्जक क्या प्रजापति ही है ? इस विषय में बहुत से मन्त्र प्रस्तुत किये गये हैं । कुछ के अनुसार “ ब्रह्म ही हिरण्यगर्भ है।” कुछ अन्य का मत है कि हिरण्यगर्भ अर्थात् प्रजापति संसारो है किन्तु दोनों ही मन्त्रों में से^{ब्रह्म}को ही हिरण्यगर्भ कहा गया है इस आद्य पक्ष को ही ब्राह्मणों और आरण्यकों में सिद्ध किया गया है । वस्तुतः यह परमात्मा ही इन्द्र, मित्र वसु, अग्नि आदि नामों से पुकारा जाता है । यह ब्रह्म है, यह इन्द्र है । यह प्रजापति है और ये सभी देवता हैं । स्मृतियाँ भी इसी तत्त्व का वर्णन करती हुई कहती हैं कि “ इस परमात्मा को ही कोई अग्नि, कोई मनु और कोई प्रजापति कहते हैं वह परमात्मा अतीन्द्रिय, आग्राह्य सूक्ष्म अव्यक्त, सनातन सर्वभूतमय और अचिन्त्य है ।

आचार्य ऋद्धकर जी अपने बृहदारण्यकोपनिषद् भाष्य में इसका समर्थन करते हुये कहते हैं कि-

1. “ पर एव हिरण्यगर्भ इत्येके । संसारीत्यपरे । पर एव तु मन्त्र वषात् । इन्द्रं मित्रं वसुमग्निमाहुः इति । एष ब्रह्मैष इन्द्र एष प्रजापति-
रेते सर्वे देवाः ” इति च श्रुतेः ।

1. ऋ० आ० 2.2.6

2. ऋ० आ० 30 शा० भा० पृ० सं० 157

स्मृतेश्च-

2. एतमेके वदन्त्यग्निमनुमन्ये प्रजापतिम् ॥ "
3. योऽसावतीन्द्रिययोऽग्राह्यः सूक्ष्मोऽव्यक्तः सनातनः ।
सर्वभूतमयोऽचिन्त्यः स एव स्वयमुद्भौ ॥ "
4. ब्रह्मा विश्वसृजो धर्मो महानव्यक्तमेव च ।
उत्तमां सात्त्विकीमेतांगतिमाहुर्मनीषिणः ॥
5. विश्वं भूतं भुवनं चित्रं बहुधा जातं जायमानं च यत् सर्वो ह्येष
स्र ॥ इति श्रुतेः ॥

वैदिक वाङ्मय में सृष्टि का सर्जक वह हिरण्यगर्भ ब्रह्मा ही है जिसे

" नेति नेति " कहकर पृकारा गया है । उसमें संसारित्व का होना परमार्थ दृष्टिसे नहीं प्रत्युत उपाधि के कारण ही है । पारमार्थिक दृष्टि से वह असंसारी है इस प्रकार हिरण्यगर्भ का एकत्व और नानात्व है । संभवतः इसी लिये उस परमात्मा के लिये ।

" आसी नोदूरं ब्रजति शयानो याति स्वतः ।

कस्तं मदा मदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति ॥ "

" सृष्टि सर्जन के परिप्रेक्ष्य में त्रिदेवों की एकता "

तत्त्व ज्ञानी सृष्टियों ने अपनी अगाध शक्ति और अन्तर्मुखी शुद्ध बुद्धि

के द्वारा पिण्ड ब्रह्माण्ड में ओत-प्रोत तथा उससे भी परे स्वतन्त्र स्वयं भू, स्वसैद्य तत्त्व का अनुभव करके यह प्रतिपादित किया है कि वह निर्गुण, निराकार, सर्वव्यापी, अनाद्यन्त, सच्चिदानन्द, अक्षरवर्णसम्पन्न परमतत्त्व अपनी महिमा में प्रतिष्ठित " एकमेवा द्वितीयम् " है ।

वह स्मृण होकर भी निर्गुण है, साकार होकर भी निराकार है, अपाणिपाद होकर भी ग्रहण और गमन करने वाला है, "स्वेन्द्रिय गुणाभासम्" होने पर भी "स्वेन्द्रिय विवर्जितम्" है । वह दूर है और समीप भी है, निर्विकल्पक होकर भी सविकल्पक है तथा " अवाङ्मनसगोचरम् " होकर भी बुद्धिगम्य है । वह " अपोरपीयान्महतो महीयान् " सब कुछ है । इस प्रकार वैदिक वाङ्मय में परस्पर विरोधी वर्णन प्राप्त होने पर भी यह उसका सर्वांगीण वर्णन नहीं है । इसलिये शास्त्रों ने यह कह दिया कि " वह परमात्मा अनाद्यन्त, निर्गुण, निरवयव, निर्विकार " सत्यं ज्ञानमनन्तम् " अनिर्वचनीय और " नेति-नेतिः " है ।

इस प्रकार उसपरब्रह्म की अनिर्वचनीयता का दिग्दर्शन करा कर ब्राह्मणों और उपनिषदों में स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि परमात्मा मन बुद्धि का विषय नहीं है । क्यों कि वह तो " न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा " है । वह पञ्चमहाभूतों के शब्द, स्पर्श, रूप रस, गन्ध, इन पञ्च गुणों से रहित अनादि अनन्त और अव्यय है । वह किसी भाँति नहीं जाना जा सकता, बसो कि " विज्ञातारमरे केन विजानीयात् " । उसका अनुभव

तो उस तत्त्ववेत्ता पुरुष को ही हो सकता है जो अपनी अन्तर्मुखी चित्त-वृत्ति के द्वारा अन्तर्ज्ञान प्राप्त करके उसका " सत्यं शिवं सुन्दरम् " रूप में अनुभव करते हैं ।

श्वेताश्वतरोपनिषद्¹ के अनुसार परब्रह्म अपनी शक्ति से युक्त होकर ही सृष्टि का निर्माण करता है । इस उपनिषद् में वर्णित तथ्यों के आधारपर हम कह सकते हैं कि शिवलिङ्ग की पूजा के सम्बन्ध में वैदिक वाङ्मय में जो आध्यात्मिक रहस्य सन्निहित है उसका भाव यही है कि " यह अव्यय सदा शिव ही सृष्टि रचना के निमित्त दो हो जाते हैं । क्योंकि सृष्टि बिना चेतः आधार-आश्रय " के हो नहीं सकती आश्रय अर्थात् चैतन्य पुरुष विना आधार अर्थात् प्रकृति, उपाधि के व्यक्त नहीं हो सकता । इसलिये इस सृष्टि में जितने पदार्थ हैं उनमें अ-यन्तर चैतन और बाह्य प्राकृतिक आधार अर्थात् उपाधि शरीर देखे जाते हैं । दृश्यादृश्य सम्पूर्ण लोकों में इन दोनों की प्राप्ति होती है । इसी कारण इस अनादि चैतन्य परम्पुरुषपरमात्मा की शिवज्ञाना सुदयुम्भुष होने पर अनादि लिङ्ग है और उस परम आश्रय को आधार देने वाली अनादि प्रकृति कानाम योनि है, क्योंकि ये दोनों इस अखिल चराचर विश्वके परम कारण हैं । शिव लिङ्ग रूप में पिता और प्रकृति योनिमें माता है । स्वयं श्री हरि गीता में यही बात कहते² हैं ।

1. श्वेताश्वतरोपनिषद् 5-6
2. गीता - 14/3

* मम यो निर्मलद् ब्रह्म

तस्मिन् गर्भं दधा म्यहम् ।

सम्भवः सर्वभूतानां

ततो भवति भारत । * ॥ १ गीता १

* महद् ब्रह्म * १ महान प्रकृति १ मेरी योनि है, जिसमें मैं बीज देकर गर्भ का संवार करता हूँ और इसी से सब भूतों की उत्पत्ति होती है । मनुस्मृतिकार भी इसी मत की पुष्टि करते हैं ।

* द्विधा कृतात्मनो देहमर्देन पुरुषोऽभवत् ।

अर्देन नारी तस्यांस विराजमसृजत्प्रभुः * * *

उस अचिन्त्य परमेश्वर की अतर्क्य लीला से साम्यावस्था में स्थित त्रिगुणात्मक प्रकृति में गुण-क्षेत्रों कोकर, सूक्ष्म, स्थूल निहिरिन्द्रिय, सेन्द्रिय तैजस-तामस, दृश्य-अदृश्य, चर-अचर, देव-दानव पशु-पक्षी और मनुष्यादि विविध रूप से विभिन्न सृष्टि प्रवाह उसके रजोगुण प्रधान रूप से होता है । उस समय नाना विध शक्ति सम्पन्न वही पर ब्रह्म सगुण होकर हिरण्यगर्भ या ब्रह्म देव के नाम से जाना जाता है । श्रुति कहती है-

1. मनुस्मृति 2/45

* हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे

भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ॥ *

इसी क्रम से जब सृष्टि कानाना विधप्रसार हो जाता है तब उसका पालन करने के लिये वही भगवान् सत्त्वगुणप्रधान विष्णुरूप से अवतरित होते हैं । अन्त में प्राणिमात्र की मद्गलमय कामना से युक्त होकर परमेश्वर तमोगुण प्रधान शिव स्म में प्रकट होकर इसका संहार करने लगते हैं ।

एक ही परमेश्वर इस विश्व में विविध गुण सम्पन्न होकर कहीं कहीं का आविर्भाव और तिरोभाव अथवा उत्कर्षापकर्ष करके अनेक लीलाओं को करता हुआ अनेक नामस्म से जाना जाता है, किन्तु इससे उसी स्वस्वा-वस्थिति में लेनामात्र भी भेद नहीं होता है । गीता में अर्जुन को " स्रापां शङ्करश्च वास्मि " या " धाताहं विश्वतो मुखः " या विष्ट-याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्, ऐसा केवल मौखिक उपदेश ही भगवान् श्रीकृष्ण ने नहीं दिया, वरन् अर्जुन की " दृष्टमिच्छामि ते स्पेश्वरं पुरुषोत्तमम् " इस प्रार्थना पर विश्वस्म दर्शन कराके उसी के मुख से-

" पश्यामि देवास्तवं देव देहे ।

स्वास्तथा भूतविशेषसङ्गान् ।

आहमममीशं कमलासनस्य-

मृषीश्च स्वानुरंगाश्च दिव्यान् ॥ - *

कहलाकर- अर्जुन को सन्देह मुक्त कर दिया । भारतीय आस्तिक परम्परा के अनुसार शिव और विष्णु में न कोई छोटा है और न कोई बड़ा । अपने अपने कार्य के सब प्रभु हैं । यह तो उपासक की इच्छा और अधिकार के अनुसार नियत है कि वह जिस किसी रूप को अपनी उपासना के लिये चुन ले किन्तु दोनों में लघुता गुस्ता देना अपने को विज्ञान शून्य घोषित करना है । निर्विकीर्ष परात्पर या अव्यय पुरुष जो उपासना और ज्ञान का मुख्य विषय है तथा जीव का अन्तिम प्राप्य है, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है । उसे "वेवेष्टीति विष्णुः" सर्वत्र व्यापक है, इसलिये विष्णु कह लीजिये अथवा शेरतेऽस्मिन्सर्वे इति शिवः सभी कुछ उसी में है, इसलिये शिव है । वेदान्त सूत्र के अनुसार सर्वधर्मोपपत्तेश्च" सभी गुण कर्म और नाम उसके ही सकते हैं । अतएव विष्णु सहस्र नाम में शिव के नाम और शिवसहस्रनाम में विष्णु के नाम आते हैं । विष्णु यज्ञस्वरूप है और यज्ञ द्वारा ही रुद्र आदि देवता उत्पन्न होते हैं यज्ञ के आधारपर ही सभी देवताओं की स्थिति है । रुद्र शिव का रूप है इसलिये कहा जा सकता है कि शिव विष्णु के उदर में है, उनसे उत्पन्न होते हैं वही दूसरी दृष्टि से अग्निप्रधान सूर्य मण्डल रुद्र का रूप है और और जगत् के अन्तर्गत यज्ञमय विष्णु है । और जगत् में जो यज्ञ हो रहा है उसी से हमारा जीवन है । "यज्ञो वै विष्णु" यज्ञ ही विष्णु है । इस दृष्टिसे रुद्र अथवा शिव के पेट में विष्णु है । इसी प्रकार सूर्य का उत्पादक यज्ञ परमेष्ठि मण्डल में होता है, अतएव वह मण्डल विष्णु प्रधान कहा गया है- उस मण्डल के पेट में सूर्यमण्डल आ जाता है ।

इससे विष्णु के पेट में शिव का आविर्भाव हुआ। वहीं एक दूसरा वर्णन भी मिलता है जिसके अनुसार परमेष्ठिमण्डल स्वयम्भुमण्डलान्तर्गत रहता है और ये मण्डल आग्नेय होने के कारण रुद्र वा अग्नि के नियन्ता महेश्वरका मण्डल कहा जा सकता है। स्वयम्भुमण्डलान्तर्गत एक वाचस्पति तारा है, उसे श्रुति में इन्द्र माना गया है और इन्द्र महेश्वर के रूप के अन्तर्गत है। उसे मण्डल की व्याप्ति में परमेष्ठिमण्डल के अन्तर्भूत रहने के कारण फिर शिव के उदर में विष्णु आ गये। इसलिये स्पष्ट रूप से कहा गया है।

“ शिवस्य हृदयं विष्णुर्विष्णोस्तु हृदयं शिवः । ”

श्रीमद्भागवत महापुराण² में भगवान् स्वयं ही कहते हैं कि- मैं, ब्रह्मा और शिव त्रिगुणात्मिका माया के- सृष्टि स्थिति संहार- रूपी कार्य करने के कारण पृथक्- पृथक् प्रतीत होते हैं। यथार्थतः हम एक ही हैं। हमारी माया को न जानने के कारण ही अज्ञान भ्रमवशात् हम दोनों को भेद- दृष्टि से देखते हैं किन्तु ज्ञानी जन जिस भाँति अपने शरीरावयवों में भेद नहीं देखते। उसी तरह वे प्रहृषि मात्र में आत्मभेद नहीं देखते हैं-

1. विष्णु पुराण 3-4

2. श्रीमद्भाग० प्रथम स्कन्ध 30 - 33

3. " 4.7.50-54

* अहं ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परम्
 आत्मेस्वर उपद्रष्टा स्वयं दृगविशेषणः ॥
 आत्ममायां समा विश्व सोऽहं गुणमयी द्विज ।
 क्षुज्ज रक्षज्ज हरज्ज विश्वं दध्ने संज्ञा क्रियो विताम् ।
 तस्मिन् ब्रह्मण्यद्वितीये केवले परमात्मनि ।
 ब्रह्म स्द्रो च भूता नि भेदेनाज्ञेऽनुपश्यति ॥
 श्रयाणाभेक भावानां यो न पश्यति वै भिदाम् ।
 सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन् स शा न्तिमधिगच्छति ॥ "

इसी तथ्य की पुष्टि शिव पुराण में की गई है । यथा-

द्विधा भिन्नो ह्यहं विष्णो ब्रह्मा विष्णुहराह्वयया ।
 स्मरिश्चालयगुणैः निष्कलोऽयं सदा हरे ॥
 अहं भवानयं चैव स्द्रोऽयं यो भविष्यति ।
 एकं स्पं न भेदोऽस्ति भेदे च बन्धनं भवेत् ॥ "

विष्णु पुराण के मत में इन त्रिदेवों में गुणजन्य भेद होने पर भी वास्तविक
 स्व में अभेद ही है ।

सृष्टिस्थित्यन्तकरणीं ब्रह्मा विष्णुशिवभिर्धाम् ।

स संज्ञा याति भगवानेक एव जनार्दनः ॥ *

एक ही परमात्मा सृजन, रक्षण और हरण स्व कार्य करने से ब्रह्मा विष्णु महेश नाम को प्राप्त होते हैं । इसी तथ्य का प्रतिपादन नारायणाध्वनिशिरोपनिषद् भी करती है -

* अथ पुरुषो ह वै नारायणोऽकामयत्, प्रजाः सृजेयेति । नारायणा-
दब्रह्मा जायते, नारायणाद्द्रो जायते, नारायण एवेदं सर्वं यद् भूतं यच्च
भव्यम् । निष्कलङ्को निरञ्जनो निर्विकल्पो निराव्यातः शुद्धो देव एको
नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् ॥ *

वृहन्नारदीय पुराण भी स्पष्ट रूप से इसी कथन की पुष्टि करता है-

* नारायणोऽक्षरोऽनन्तः सर्वव्याप्ती निरञ्जनः ।

तेनैदमखिलं व्याप्तं जगत् स्थावर जङ्गमम् ॥

तमादिदेवमजरं केचिदाहुः शिवाभिधम् ।

केचिद्विष्णु सदा सत्यं ब्रह्माणं केचिदुचिरे ॥ *

1. अध्वनिशिरोपनिषद्- 3-5

मार्कण्डेय महापुराण के एक ही महाशक्ति आधार भेद से भिन्न भिन्न शक्ति रूप में प्रकाशित होकर भिन्न - भिन्न कार्य करती है । वह अचिन्त्य होने पर भी पुरुष और स्त्री दोनों रूपों को धारण कर लेती है ।

* लक्ष्यालक्ष्यस्वरूपा सा व्याप्य कृत्स्नं व्यवस्थिता ।

एकेव सा महाशक्तिस्तया सर्वमिदं जगत् ॥

एवं युवतयः सद्यः पुरुषत्वं प्रपेदिरे ।

चक्षुष्मन्तोऽनुपश्यन्ति भेत्तरेऽतद्विदो जनाः ॥

सम्भक्तः इन्होंने सब कारणों से श्रुति में कहीं तो पुरुष रूप से " पुरुष एवेदं सर्वं यदूर्तं यच्च भाव्यम् " तो कहीं विश्वं भूतं भुवनं चित्रं बहुधा जातं जायमानं च यत् " । " सर्वो ह्येष स्त्रः " शिवरूप से एक ही परमात्मा का विवेचन है ।

सोऽश ग्रन्थों में सर्वप्रथम " तत्त्वग्रन्थ " में वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और शिव ये त्रिदेव निर्गुण हैं, क्यों कि निर्गुण परब्रह्म ही प्रकृति के तीन गुणों को अधिष्ठेयत्वेन नियम में रखने की इच्छा से ग्रहण कर ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप से हो गये ।

* वस्तुनः स्थितिसंहारो कार्याशास्त्रप्रवर्तको ।
 ब्रह्मेव तादृशं यस्मात् स्वार्त्मकतयोदितौ ।
 निदोषपूर्णगुणता तत्तच्छास्त्रे तयोः कृता ।
 भोगमोक्षफलेदातुं शक्तौ द्वावपि यद्यपि ॥
 भोगः शिवेन मोक्षस्तु विष्णुनेति विनिश्चयः ।
 अतिप्रियाय तदपि दीयते क्वचिदेव हि ॥

ये शिव और विष्णु दोनों भोग और मोक्ष दाता है । तथापि दोनों ने दो कार्यअलग अलग कर रखे हैं । इसलिये दोनों हीपुरुषार्थों का दान नियत रूप से नहीं करते । श्रीमद्भागवत् में कहा गया है-

हसन्ति यस्माच्चरितं हि दुर्गाः ।
 स्वात्मारतस्याविदुषः समीहितम् ॥
 यैर्वस्त्रमाह्याभरणाभूषणैः
 शकभोजनं स्वात्मतयोपलानितम् ॥ *

आत्मारामोऽपि यस्त्वस्य जीवलोकस्य राक्षसे ।
 शक्त्या युक्तो विचरति घोरया भगवान् भवः ॥

पौराणिक वाङ्मय में ये त्रिदेव स्थूल रूप से भिन्न होते हुये भी तार्किक दृष्टि से अभिन्न है ।

लिङ्गपुराण के अनुसार " एक बार भगवान् श्रीकृष्ण पृत्र प्राप्ति के निमित्त तप करने को वन में गये । वहाँ महामुनि जब उपमन्यु के आश्रम में गये तो धौम्य के ज्येष्ठ बन्धु उपमन्यु का दर्शन हुआ । उनको देखकर उनको देखकर श्रीकृष्ण ने उनकी तीन प्रदक्षिणा किया । उस मुनिश्रेष्ठ के दर्शन से ही श्रीकृष्ण ने कायज और कर्मज मल नष्ट हो गये । इसके पश्चात् मुनिश्रेष्ठ ने श्रीकृष्ण को भस्मोद्धूलन करके उन्हें शिवमन्त्रोपदेश दिया । शिवमन्त्रोपदेश का अनुष्ठान करने से महेश्वर ने प्रसन्न होकर उन्हें वरप्रदान किया ।

* पुत्रार्थं भगवा स्तत्र तप स्तप्तुं जगाम ह ।
 आश्रमं चोपमन्योर्वै दृष्ट्वा वांस्तत्र तं मुनिम् ॥
 नमस्कृत्य तं दृष्ट्वा धौम्याग्रजमहो द्विजाः ।
 बहुमानेन वै कृष्णस्त्रिः कृत्वेव प्रदक्षिणाम् ॥
 तस्यावलोकनादेव मुनेः कृष्णस्य धीमत्तः ।
 नष्टमेव मलं सर्वं कायजं कर्मजं तथा ॥
 भस्मनोद्धूलनं दत्त्वा उपमन्युर्महामुनिः ।
 तमग््निरिति विप्रेन्द्रा वायुरित्यादिभिः क्रमात् ।
 तपसा त्वेकवर्षेण दृष्ट्वा देवं महेश्वरम् ।
 ताम्बं सममभ्यस्रं लब्धवान् पुत्रमात्मनः ॥ *

इसी लिङ्ग पुराण के उत्तरार्द्ध के पञ्चमाध्याय में भगवान् विष्णु जब अम्बरीष को वर प्रदान करते हैं - तब अम्बरीष श्री विष्णु भगवान् से कहते हैं-

* लोकनाथ परमानन्द नित्यं मे वर्तति मतिः ।

वासुदेव परा देव वाङ्मनः कायकर्मभिः ॥

यथा त्वं देवदेवस्य भवस्य परमात्मनः ।

तथा भवाम्यहं विष्णो तव देव जनार्दनः ॥ *

अतः स्पष्ट है कि "ब्रह्मा विष्णु और शिव में त्रिगुणात्मिका माया से ही केवल माया मोहित जीवों को वैचिक्य और वैभिन्न प्रतीत होता है, यथार्थ के कुछ भी भेद नहीं है। सृष्टि के सर्जन में बिना इनकी एकता के कुछ भी नहीं हो सकता।

* स ब्रह्मा स शिवः सैन्द्रः सौक्ष्मरः परमः स्वराट् ।

स एव विष्णुः स प्राणः स कालोऽग्निः सवन्द्रमा ॥ *

स एव सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् सनातनम् ।

ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नाम्यः पन्थाः विमुक्तये ॥ *

=====

पञ्चमोऽध्यायः

वेदोक्त शिव अथवा रुद्र का कन्याणकारी स्वस्म तथा उनकी शक्ति-

=====

वैदिक वाङ्मय के अनुसार यह सम्पूर्ण जगत् कर्ममूलक है । कर्मों के जड़ होने से तथा उनके नियमन में देवताओं की आवश्यकता रहने से ही देवताओं की इस विश्व में प्रधानता मानी गयी है । जब देवताओं में प्रधान " महादेव " ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वी त्रिगुणात्मक त्रिमूर्ति को धारण करके स्वयं को सगुण स्वरूप से प्रकट करते हैं तब उनकी त्रिगुणमूर्ति सर्वदेव प्रधान होकर प्रत्येक ब्रह्माण्ड में प्रधान देवता के नाम से धारण कर प्रसिद्ध होती है । वस्तुतः तादृश दृष्टि से इस त्रिमूर्ति में कोई भेद ही नहीं है । ये तीन प्रमुख अधिदेव मूर्तियाँ ही प्रत्येक ब्रह्माण्ड में " ईश्वर " नाम से जानी जाती है । ब्रह्मा जी में परमात्म स्वरूप भगवान् शिव की अध्यात्म और अधिदेव शक्ति का पूर्णोत्कर्ष दृष्टिगोचर होता है । सम्भवतः इसी कारण इन्हें लोकसर्जक, " पितामह " अर्थात् पितृगणों के नायक भी कहा जाता है । " महेश " इस नाम से उनकी अधिभूतशक्ति एवं अधिदेवशक्ति का पूर्ण विकास है इसी से बुद्धेज्ज्ञानदाता और ऋषियों का नामक कहा जाता है । इसी प्रकार विष्णु में परमात्मा शिव की अधिभूतशक्ति और अध्यात्मशक्ति का विकास रहने पर भी वे देवीशक्ति समूह के केन्द्र होने से देवताओं के नायक है । भगवान् रुद्र अर्थात् शिव ने " पितृगणों " का अधिकार केवल स्थूल जगत् पर और पिण्डों में अर्थात् मनुष्यपिण्डों पर ही विशेष रूप से रखा है । इसी प्रकार ऋषियों का अधिकार केवल ज्ञानी जीवों पर है । परन्तु देवों का अधिकार प्रत्येक ब्रह्माण्ड के सभी विभागों पर समान रूप से होने के कारण वे सर्वमान्य है शक्ति भी इसी तथ्य की दृष्टि करती है ।

यद्यपि नाम " शिव " है तथा उनमें संहारक शक्ति की ही प्रधानता है और यह प्रधानता ही उनके कल्याणकारी स्वस्य का प्रमुख आधार है । तत्त्वज्ञ वैदिक ऋषियों के मतानुसार " जब वे रुद्रदेव अपने स्व- स्वस्य में स्थित रहते हैं तब वे सौम्यता की साक्षात् प्रतिमूर्ति रहते हैं । लेकिन जब वे इस जगत् में होने वाले अनर्थों पर दृष्टि डालते हैं । तब वे उग्र हो जाते हैं । सायणाचार्य रुद्र के इस कठोर लेकिन मद्-गलमय स्वस्य का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन करते हैं । यजुर्वेद¹ भी इसी मत की पृष्टि करता है । अनर्थ करने वालों को चूंकि रुद्रदेव दण्डित करते हैं इसी लिये इन्हें यमराज भी कहा जाता है² । गीता भी इसी तथ्य का अनुमोदन करती प्रतीत होती है³ ।

ये शिव अथवा रुद्र अपने उपासकों का कल्याण किस रूप में करते हैं और उसके लिए उपासकजन क्या विधि अपनाते हैं, इसका स्पष्ट प्रमाण शिवपुराण में मिलता है⁴ । इस पुराण के मत में " रुद्र " अथवा " शिव " इन दो अक्षरों वाले नाम का जो भक्ति सहित उच्चारण करना है, वह रुद्रलोक का वासी बन जाता है और उसके कर्मों की सम्पूर्ण म्युन्ता स्वयमेव पूर्ण हो जाती है ।

-
1. यजुर्वेद 16-30
 2. तदेव 16-33
 3. गीता- 16-19
 4. शिवपुराण स्कंध 20- 16

ये रुद्रदेव उपासकों की कामनाओं का सेवन भी करते हैं, क्योंकि कि ये अजर आत्मवैभव सम्पन्न और आत्मदेव है, प्रत्येक प्राणी के अन्दर विद्यमान परब्रह्म परमात्मा है¹। जिस तरह घर का गृहपति परिवार के सदस्यों को अच्छे आचरण के लिये प्रोत्साहित और दुराचरण के प्रति दण्डित करता है उसी प्रकार ये रुद्रदेव भी सम्पूर्ण जगत को समान द्रष्टि से देखते हुए सदाचारी को पुरस्कार और दुराचारी को दण्डित करते² हैं। सम्भवतः इसी लिए वैदिक वाङ्मय में दानी, उपकारी और मङ्गलदाता भी कहा गया है³। ये इतने सहृदय और सरलमना हैं कि इन्हें सरलता से प्रसन्न कर अभीक्षिप्त कामना की पूर्ति की जाती सकती है⁴।

वैदिक ऋषियों को रुद्रदेव की उपशासक सामर्थ्य का भलीभाँति ज्ञान था तभी तो वे मानव और पशुओं के कल्याण के लिए कल्याणकारी रुद्रदेव का आवाहन करते थे⁵। रुद्र द्वारा अपने उपासकों को अपने उपासकों द्वारा निरोग एवं उन्हें शतशीत ऋतुओं तक जीवित रखने की सामर्थ्य का भी वर्णन

-
1. ऋग्वेद संहिता 6-49-10 तथा 1-129-2-10, 92, 9
ऋग्वेद 1-114-1-2
 2. ऋग्वेद 6-49-10
 3. ऋग्वेद 2-33-7-6-49-10 तथा 1-114-3
 4. ऋग्वेद 2-33-9
 5. ऋग्वेद 2-33-12 तथा 5-42-11

।
मिलता है ।

परात्पर स्र् चित्- आनन्दस्वस्व परेश्वर " शिव " एक हैं वे विश्वातीत और विश्वमय भी है । वे गुणतीत और गुणमय दोनों ही है वे एक ही है लेकिन अनेकस्व वाले बने हुये हैं । वे जब अपने विस्तार सहित अद्वितीय स्वस्व में स्थित रहते हैं तब असंख्य स्पर्षों वाली प्रकृति देवी उनमें विलीन रहती है । पुनः जब वही शिव अपनी शक्ति को व्यक्त और क्रिया-न्वित करते हैं, तब वही क्रीडामयी शक्ति- प्रकृति शिव को ही विविध स्पर्षों में प्रकट कर उनके क्रीडा की सामग्री का संकलन करती है । अथर्ववेद में रुद्र के इस अद्वितीय और विलक्षण स्वस्व का स्पष्ट निर्देशन उपलब्ध होता है ।

रुद्र के मङ्गलमय अथवा कल्याणकारी स्वस्व का जो वर्णन वैदिक संहिताओं में मिलता है यद्यपि वह सूक्त रूप में ही है तथापि परवर्ती भारतीय संस्कृति और धर्म दर्शन पर उसका गम्भीर और स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है । पौराणिक वाङ्मय तो जैसे शिव के कल्याणकारी स्वस्व के गुणगान से ही भरे पड़े है । अथर्ववेद के अनुसार रुद्रदेव के अनुकूल रहने पर

1. ऋग्वेद 2.33.2

2. अथर्व 3.26.1, 3.26.2, 3.26.3, 3.26.4-3.6

वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा शरद हेमन्त और शिशिर ये सभी ऋतुएं सुखकर हो जाती हैं। वातादि उपद्रवों से होने वाली क्षति कल्याणकारी रुद्र के प्रसन्न रहने पर मानव को व्याप्त नहीं करती है।

यद्यपि रुद्र के कल्याणकारी स्वस्व के सम्बन्ध में विद्वानों में वैचारिक मतभेद का होना स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन आस्तिक भारतीय परम्परा रुद्र को कल्याणकर्त्ता अतिशय कृपालु देव के रूप में ही सम्मान देती है। रुद्र का यदि यह मद्दलमय चरित्र नहीं होता तो वैदिक ऋषिगण से प्रार्थना क्यों करते कि हे रुद्रदेव पूर्वकाल में उत्पन्न हुये ब्रह्म को उत्तम प्रकार से ज्ञानदाओं से आपने ही अपनी ज्ञानदृष्टि से देखा है। उसी दृष्टि से आप हमारे सत् और असत् कर्मों का निर्धारण कर हमें कल्याणकारी पथ की ओर ले चलिए।

“ ब्रह्म ज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्
वि सीमन्तः सुखो वे न आवः ।
स बुभुक्ष्यात्पुमा अस्य विष्ठाः
सत्तश्च यो निमस्तश्च विवः ॥ ”

-
1. अथर्व 6.55.2, 3
2. अथर्ववेद 5.6.1-14

इस निखिल जगत् की गतिशीलता और चेतनशीलता का हेतु स्त्र ही है क्योंकि वे परम कल्याणकारी देव ही मित्र तथा वस्त्र के साथ मिलकर इस कठिन कार्य का सम्पादन करते हैं¹। यजुर्वेद के अनुसार " ये स्त्रदेव स्वस्पतः ही कल्याणमय है²। आत्म समर्पण भी भावना से स्त्र की अर्चना करने वाला कभी भी दुःख का भागी नहीं बनता क्योंकि उसकी विपत्ति का शमन स्वयं श्री शिव³ ही हर देते हैं।

" अनाप्ता ये वः प्रथमा यानि कर्माणि चक्रिरे ।

वीरान् नो अब्र मा दभन् तद् वः एतत् पुरो दधे ॥ "

यह जगत् सुखदुःखात्मक है। धर्म शास्त्रों के अनुसार दुःख से निवृत्ति का सरलतम और एकमात्र उपाय अपने इष्टदेव का स्मरण ही है। वैदिक ऋषियों के मत में समस्त देवों से अतिशय कृपालु " शिव " ही है। त्रिदेवों में इनके सदृश अतिशीघ्र भक्तों पर द्रवित होने वाला अन्य कोई नहीं है। स्त्र अथवा शिव के कल्याणमय स्वस्व का स्पष्ट दिग्दर्शन श्रीमद्भागवत में होता है जब वृत्रासुर की कठिन आराधना को देखकर स्वयं श्री शिव ही कह उठते हैं कि तुमने वृषा ही अपने शरीर को इतनी पीड़ा दी⁴, मैं तो मात्र जलमात्र के अर्पण से ही संतुष्ट हो जाता हूँ।

1. ऋग्वेद 1.43.3-5

2. यजुर्वेद 16/41

3. अथर्ववेद 5.6.1-2

4. श्रीमद्भागवत 5.6.1-2

ये रुद्रदेव अन्नदान के प्रति बन्धक शत्रुओं के नाशक हैं । अथर्ववेदमें रुद्र के परम कारुणिक स्वस्व को दृष्टिगत करते हुये ही स्तोता कहता है कि हे रुद्रदेव । आप अन्नदान के प्रति बन्धक शत्रुओं को भगा दे । क्यों कि आप शत्रुओं पर समुद्र की ओर से भी आक्रमण करते हैं, इसी लिये आपके उपासक जन आपको " सन्निस्रस " अर्थात् चटाई करने में कुशल योद्धा भी कहते हैं ।

" पयु षु प्र धन्वा वाज सातये ।

परि वृत्रा पि स्रपिः ।

द्विष स्तध्यपविनेयसे

सन्निस्रसो नामासि त्रयोदशो मास ॥ " } अथर्ववेद }

रुद्र के कल्याणकारी स्वस्व का वर्णन करते हुये भगवान् श्री कृष्ण कहते हैं कि " महादेव का " स्मरण करने वाले के पीछे पीछे में नामश्रवण के लोभ से अत्यन्त भयभीत होते हुये जाता है । जो " शिव इस शब्दो-च्चारण के साथ प्रार्थों का त्याग करता है वह कोटि जन्म के पापों से मुक्तिपाकर मोक्ष का भागीदार बन जाता है । ब्रह्मवैवर्तपुराण² के मंत्र में शिव शब्द कल्याणवाची है और कल्याणशब्द मुक्तिवाचक है, वह मुक्ति भगवान् शङ्कर से ही प्राप्त होती है, इसी लिये वे " शिव " कहे जाते हैं ।

1. अथर्ववेद 5.6.1-4

2. ब्रह्मवैवर्तपुराण- ब्रह्मसंहिता

धन तथा बन्धनों के नाश हो जाने के कारण दुःख रूपी अर्णव में निमग्न हुआ मानव "शिव" शब्द का उच्चारण करके सब प्रकार के कल्याण को प्राप्त करता है। "शि" का अर्थ है पापों का नाश करने वाला और "व" कहते हैं मुक्ति देने वाले को। भगवान् रुद्र अथवा शङ्कर में ये दोनों गुण है इसी लिये वे शिव कहलाते हैं। "शिव" यह कल्याणमय नाम जिसकी वाणी में रहता है उसके जन्म-जन्म के अर्जित पापनुज स्वयमेव विनष्ट हो जाते हैं "शि" का अर्थ है मङ्गल और "व" कहते हैं दाता को, इसलिये जो मङ्गलदाता है वही शिव है। ये भगवान् रुद्र निखिल जगत् के मनुष्यों का "श" कल्याण करते हैं और कल्याण मोक्ष को कहते हैं। इसी से वे शङ्कर भी कहे जाते हैं। ब्रह्मादि देवता तथा वेद का उपदेश करने वाले जो कोई भी इस जगत् में महान् कहे जाते हैं उन सभी देवों के परम उपास्य होने के कारण ही वे रुद्र "शुषि" अर्थात् महादेव कहे जाते हैं। वे रुद्रदेव महती अर्थात् निखिल जगत् की अधीश्वरी ईश्वरी प्रकृति द्वारा पूजित हैं इसलिये भी उन्हें "महादेव" इस नाम से पूजा जाता है। वे कल्याणमयरुद्र इस दृष्टि में स्थित सम्पूर्ण आत्माओं के स्वामी है संभवतः इसी दृष्टि से उन्हें "महेश्वर" भी कहा जाता है।

अथर्ववेद के अनुसार ये "रुद्र" आत्मदेव भी हैं क्योंकि वैदिक शुषिगण पापाचरण में रत रहने वाले असुरों के प्रभाव से त्राण पाने के लिये

इन्होंने रुद्र देव की शरण का अवलम्बन ग्रहण करते थे । उनकी दृष्टि में कन्याषमय रुद्र क्रेपति आत्मसर्वस्व का समर्पण ही मुक्ति का द्वार था ।

“ योऽस्माचक्षुषा मनसा चित्याकृत्या च यो अधाय -
रभिदा सात् त्वं तानमे मेन्यामेनीन् कृषु स्वाहा ॥ ”

‡ अथर्वविद‡

पद्मपुराण² के अनुसार “ एक बार शिव जी ने मृत्यु को देखकर कहा इसने मरणकाल में मेरे नाम का स्मरण किया है । मुझे लक्ष्य करके अथवा और किसी भी अस्त्रिप्राय से जो मेरा नाम एकाध अक्षर जोड़कर या छटाकर भी कहता है उसे मैं निश्चय ही स्वर्ग प्रदान कर देता हूँ । इसने मृत्यु के समय “ प्रहर ” शब्द का उच्चारण किया है । केवल “ हर ” शब्द ही परमपद देने वाला है । लेकिन इसने तो “ प्र ” शब्द अधिक कहा है । यमराज से मूरा आदेश कह दो कि जो “ शिव ” नामोंक जपने वाले हैं, उन्हें तुम नमस्कार किया करो । जो व्यक्ति शिवनाम का स्मरण, अर्चन एवं कीर्तन करते हैं अथवा दास्यभाव से उनकी भक्ति करते हैं, श्रुति में वर्णित पञ्चाक्षर मंत्र तथा शतरुद्रिय का अनुष्ठान करते हैं उन पर मेरा शासन है, इसमें रन्वमात्र भी स्मिह का स्थान नहीं है ।

1. अथर्वविद 5.6.1-10

2. पद्म पुराण- पातानसुठ- शिवमृत्युसंवाद

तत्त्वज्ञ वैदिक ऋषिगण रुद्र के कल्याणमय स्वस्म से भिन्न थे और उनके वास्तविक महत्त्व को जानते थे। वेदों में वर्णित अनेक अग्निपरक सूक्तों में भी प्रकारान्तर से रुद्र की ही स्तुति की गयी प्रतीत होती है। एक स्थल पर स्तोता रुद्र की प्रार्थना करता हुआ कहता है कि " हे रुद्रदेव तू इन्द्र का घर है। मैं सभी प्रकार की गतियों से युक्त सभी पुरुषार्थों से युक्त सर्व आत्मबल से युक्त सम्पूर्ण शारीरिक शक्तियों से युक्त हो कर आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। जो कुछ मेरा है, उसके साथ सभी शारीरिक शक्तियों से युक्त तुझमें प्रविष्ट होता हूँ।

" इन्द्रस्य गृहोऽसि । तं त्वा प्रपद्ये तं त्वा प्र विशामि ॥ सर्वभुः सर्वपुरुषः सर्वात्मा सर्वतनुः सह यन्मेस्ति तेन ॥ "

ये रुद्र देव न केवल अपने उपासकों का ही मदल करते हैं अपितु असुरों एवं अन्य बुरी प्रवृत्तियों से सम्पूर्ण मानव की रक्षा करते हैं। इसलिये ये नियामक, पापियों के मारक, पोषक, हिंसक, शस्त्र फेंकने वाले नीले ध्वज से युक्त तथा सम्पूर्ण आयुधों से सज्जित इस जगत् के आदि रक्षक हैं।

1. अथर्ववेद 5.6.1-11

2. अथर्ववेद 6.93.1-2

वेदों में सुत्ररूप में वर्णित शिव के कल्याणकारी स्वरूप का सूक्ष्म रूप से जो तात्त्विक वर्णन मिलता है। परवर्ती भारतीय वाङ्मय में उसी की विशद व्याख्या की गई है। न केवल पुराणों से अपितु संस्कृत साहित्य के ग्रन्थों में भी इसका प्रमाण उपलब्ध होता है।

ये रुद्रदेव उग्र होने के साथ-साथ परम कारुणिक भी हैं। जो गति योगियों और काशी में शरीर छोड़ने वालों की होती है वही गति से कल्याणमूर्ति शिव अपने नाम का कीर्तन करने वालों को दे देते हैं। स्वयं "श्री शिव" ही कहते हैं कि "जो मानव *४ भरे मुक्ति दायक महेश, पिनाक पापि, शम्भु गिरीश, हर, शङ्कर, चन्द्रमौलि, विश्वेश्वर, अन्धकरिपु, पुरसुदन आदि नामों का उच्चारण करते हुये भरी अर्चना करते हैं वही शतद्वय है, वन्दनीय है, जो। नीललोहित, दिगम्बर, कृत्तिवास, श्रीकण्ठ, शान्त निस्पाधिक, निर्विकार, मृत्युन्जय, अब्यय, निधीष, गणेश्वर इत्यादि नामों का उच्चारण करते हुये अर्चन करते हैं कि वे साधुवाद के पात्र हैं। भरे नाम स्वी अमृत का पान करने वाले तथा भरे सिद्ध-गणों का पूजन करने वाले भरे प्रिय भक्त पुनः माता का दुग्धपान करने की न तो वह कामना करते हैं और न उन्हें फिर वह प्राप्त ही होता है। वे तो सम्पूर्ण दुःखों से मुक्ति पाकर भरे लोक में अनन्त काल तक निवास करते हैं। महेश स्वी नाम की दिव्य अमृत धारा से परिप्लावित मार्ग में से होकर जो भी प्राणी निकल जाते हैं उनकी सार्वत्रिक दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति हो जाती है और वे कदापि शोक को नहीं प्राप्त होते हैं।

रुद्र अथवा शिव का कल्याणमय नामक दावानल की भाँति पापनुञ्ज समूह को दग्ध कर देता है । केवल वेदों में ही नहीं अपितु पौराणिक साहित्य में भी शिव के इस कल्याणमय रूप की बार-बार दृष्टियों के रूप में, कथानकों के रूप में और आख्यानों और उपाख्यानों के रूप में वर्णन उपलब्ध होता है । दुर्गुणों और दुर्वृत्तियों को नष्ट करने में रुद्र नाम की उपमा ब्रह्मपात की तरह दी गयी है । जिस प्रकार कालाग्नि की प्रचण्ड ज्वाला में करोड़ों पर्वत भस्म हो गये थे, उसी प्रकार भरे नाम स्पीअग्नि से करोड़ों महापातक नष्ट हो जाते हैं । ये रुद्र इतने मद्-गलकारी हैं कि " यदि किसी चाण्डाल का चित्त इनमें अनुरक्त है, तो ये उसी भी इस संसार समुद्र से तार देते हैं । रुद्र के इसी कल्याणकारी स्वस्म की श्रुतियाँ भूरि भूरि उच्च स्वर से गुणगान करती है । सम्भवतः इसी लिये रुद्र को तारक ब्रह्म अर्थात् संसारस्पी अर्थात् के उद्धार करने वाला ब्रह्म कहा गया है ।

" नमस्ताराय " † यजुर्वेद †

शिव पुराण के अनुसार मानव में दुर्गुणों का निवास तभी तक रहता

है, जब तक वह महापातकों के विनाशक भगवान रुद्र का ध्यान नहीं इकरता है, उनकी स्मृति होते ही पापपुञ्ज जैसे ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे समुद्र में नदियाँ लीन हो जाती हैं। जो प्राणी बु मेरे "सोम" नाम का स्मरण करते हुये शरीर छोड़ता है वह साक्षात् मेरे स्वल्प का होकर मेरे धाम में निवास करता है। इसी पुराण में स्वयं श्रीशिव ही यम को निर्देश देते हैं कि हे यम ! मैं तुम्हारे कल्याण की एक बात कहता हूँ। वह यह है कि तुम नित्य प्रति यत्नपूर्वक मेरे उपासकों की सेवा किया करो, क्योंकि वे मुझे सर्वदा प्यारे हैं।

ये रुद्रदेव लोक कल्याणार्थ विद्युन्मय होकर पृथ्वी पर जल का वर्षण करते हैं और रोग निवारक औषधियों का सृजन करते हैं।

भारतीय संस्कृति में रुद्र को अद्भुत कर्मों का कर्त्ता भी कहा गया है जहाँ एक ओर वे उग्र, हिंसक, मारक, अस्त्र फेंकने वाले, स्नाने वाले आदि विशेषणों से युक्त हैं वहीं उनका एक दूसरा रूप भी है जो चन्दन की तरह व्यक्ति के जीवन में शीतलता का सन्चार करदेता है। रुद्र के इसी मद्-ग्लमय स्वल्प को देखकर ऋषि कहता है कि अस्त्र फेंकने वाले हिंसक के लिये और

1. शिवपुराण सप्तः 30 - 20

2. ऋ ३० 1.114.1

उन्नति करने वाले राजा के लिये, मन से, बुद्धि से, होमो से और शक्ति से नमन करता हूँ । क्यों कि वह पापस्पी विष से संसार की रक्षा करता है । वह स्लाता भी है तो उन्हीं को जो असुर प्रवृत्ति के है और जो अन्याय को ही अपना धर्म समझते हैं । यजुर्वेद में रुद्र के इस स्वल्प का स्पष्ट वर्णन मिलता है ।

ये रुद्रदेव नियामक भी है क्यों कि संसार के कल्याण के लिये ये रुद्रदेव मित्र तथा वस्त्र के साथ मिलकर उसे घेतनाशील करते हैं १

महान से महान पापी भी कल्याणमय शिव के अन्तसमय नामो-उच्चारण से यम का द्वार नहीं देखता । यही नहीं यमराज स्वयं गौतम ऋषि के कहते है कि " शिव शब्द का उच्चारण किये बिना ब्राह्मण भी मुक्त नहीं हो सकता और शिव शब्द का उच्चारण करके एक चाण्डाल भी मुक्त हो सकता है । यो तो शिव के सभी नाम मोक्षदायक हैं, किन्तु उन सब में शिव नाम सर्वश्रेष्ठ है, उसका ब्रह्म माहात्म्य गायत्री के समान है ३ ।

-
1. अथर्ववेद 4.3.1-7
 2. यजुर्वेद 16/46
 3. ऋग्वेद 1.43.3-5

रुद्र अथवा शिव के कन्याणकारी स्वरूप के सम्बन्ध में विद्वानों में वैचारिक मतभेद भी प्राप्त होते हैं जिनके अनुसार वेदों में विशेषतः ऋग्वेद में जो स्वर्णन मिलता है उससे ये प्रतीत होता है कि ये तामसिक हैं और उनकी महिमा का गान करने वाले शास्त्र भी तामसिक हैं इसी लिये ये दोनों तमोगुणी मनुष्यों के उपास्य हैं। लेकिन तद्विषयक दृष्टि से ये बातें विराधार ही प्रतीत होती है क्योंकि श्रुति स्वयं कहती है कि " उमादेवी सहित परमेश्वर, सब के प्रभु, त्रिनेत्र, अत्यन्त शान्त, स्वरूप, नीलकण्ठ, महादेव का ध्यान करके अधिकारी पुरुष अद्वितीय ब्रह्मभाव को प्राप्त होते हैं। वे महादेव ब्रह्म सम्पूर्ण भूतों की योनि अर्थात् कारण है। समस्त जगत् के साक्षी है और " तम " से अत्यन्त परे हैं।

* उमा सहायं परमेश्वरं प्रभुं
त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तम् ।
ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिं
समस्तस्य हि तमसः परस्तात् ॥ * १ श्वेता ० १

महाभारत में भी कहा गया है-

* रुद्रो नारायणश्चैवेत्यर्चं
सत्त्वं द्विधा कृतम् ॥

लोके चरति कोन्तेय
व्यक्तियं सर्वकर्मसु ॥

ये रुद्रदेव अपने स्तोत्राओं के स्तोत्राओं के त्रिविध स्तोत्रों से न केवल रक्षण करते हैं अपितु उत्कृष्ट तत्त्व ज्ञान के द्वारा संसारसागर से मानव को पार करा देते हैं² जो मानव रुद्र के इस कल्याणकारी स्वस्म को जानता है वह सभी पाशों से मुक्त हो जाता है³।

ये मङ्गलमय रुद्रदेव ने केवल प्राणियों के आश्रय स्थान है अपितु देवों के भी है। अथर्ववेद⁴ में स्तोत्रा रुद्र के इसी कल्याणमय स्म का ध्यान करता हुआ कहता है कि- आप इन्द्र के आश्रय स्थान है इसी लिये मैं सभी गतियों, पुरुषार्थ, आत्तिक क्ल, शांति से युक्त होकर जो कुछ भी भरे पास है उसके साथ तुझको प्राप्त होता हूँ और तुझमें आश्रय लेता हूँ⁵।

महाभारत अ० ३४७.७

२. यजुर्वेद रुद्र मं० सं० ४२

३. श्वेता ४.१६

४. अथर्ववेद ५.६.११

५. अथर्व ५.६.१३

" इन्द्रस्य शर्मसि । तं त्वा प्रपद्ये तं त्वाप्रविशामि । सर्वगुः सर्वपुरुषः
स्वार्त्मा सर्वतनुः सह यन्मेस्ति तेन ॥ " § अथर्वविदः

असुरों से रक्षा के लिये देवगण इन्हीं मङ्गलमय रुद्रदेव की शरण ग्रहण करते थे । अथर्वविद में स्तोता प्रार्थना करता है कि- हे रुद्रदेव आप इन्द्र के कवच है । इसलिये मैं अपना सर्वस्व आपके चरणों में अर्पित कर आपकी शरण ग्रहण करता हूँ ।

" इन्द्रस्य वर्मसि । तं त्वा प्रपद्ये तं त्वाप्रविशामि सर्वगुः
सर्वपुरुषः स्वार्त्मा सर्वतनुः सह यन्मेस्ति तेन ॥ "

वेदादि धर्मशास्त्रों में वर्णित तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भगवान् शिव नित्यानन्द स्रष्टा सम्पत्ति, कृद्धि सिद्धि, बल वैभव स्वास्थ्य निरोगता एवं लौकिक-पारलौकिक शुभ फलों के दाता है । सम्भवतः रुद्र की इन्हीं विशेषताओं के कारण इन्हें देवों में "महादेव" की पदवी से विभूषित किया गया है । अव्यय, अनन्त, अटल, अमर, नित्य, आनन्द स्वस्म होने से ही इन्हें सदा शिव भी कहा जाता है । रुद्रदेव का चरित्र विविधता भरा है । जहाँ से एक ओर भयङ्कर रुद्रस्व है, वही दूसरी तरफ भोजानाथ भी है । पुराण वर्णित रावण, भस्मासुर प्रसङ्ग इस सन्दर्भ में द्रष्टव्य हैं ।

ये रुद्रदेव योगियों के योगी महायोगी हैं । सम्पूर्ण योगशास्त्रका चमत्कार इन्हीं की ही कीर्ति है । योगियों की आयुवृद्धि के लिये ही आपने पारद-शास्त्र का आविष्कार किया । इस शास्त्र में वर्णित साधनों द्वारा योगीजन इच्छानुस्य कायाकल्पकर सहस्रों वर्षों तक अपनी आयु की वृद्धि कर सकते हैं । शिव का अर्थ ही होता है अर्थमुख, शान्ति, ऐश्वर्य, सम्पत्ति एवं सौभाग्य-गन्ध है । भगवान् शिव इन सभी के अदृष्ट, अव्यय अनन्त भण्डार हैं । व्याकरण के मूलतत्त्वों का विकास भी इन्हीं की उमर, ध्वनि हुआ माना जाता है काष्ठास्त्र की उत्पत्ति के सम्बन्ध में भी कहा जाता है कि इसका आजाचार्य नन्दी आपका अनुचर और सेवक ही था । इस प्रकार अनेकानेक विधाओं और कलाओं के जन्मदाता और प्रवर्तक भगवान् शिव को ही माना जाता है ।

निष्कर्षतः वैदिक वाङ्मय में रुद्र अथवा शिव का स्वस्व उग्रता तीक्ष्णता और विनाशक होते हुये भी अपने अन्दर अतिशय दयालुता एवं मङ्गलमय स्वस्व को आत्मसात किये हुये हैं । तत्त्वज्ञ वैदिक ऋषिगण रुद्र के विनाशक स्वस्व में ही मानव कल्याण की प्रतिमूर्ति देखते थे । ये शिव अपने स्तोत्राओं का मङ्गल तो करते ही थे, देवगण भी आसुरी प्रवृत्तियों द्वारा होने वाली बाधाओं के शमन के लिये इन्हीं कल्याणकारी रुद्र की शरण

ग्रहण करते थे । अथर्ववेद में स्तोत्रा कहता है कि हे इन्द्र देव । आप इन्द्र की अर्थात् देवताओं की ढाल है, जिस तरह शत्रु के आक्रमण को ढाल पर रोक जाता है उसी प्रकार देवगण भी इन्द्र के नेतृत्व में असुरों द्वारा होने वाले आक्रमणों को आपको ही ढाल बनाकर दूर करते थे । इसी लिये हम अपने सम्पूर्ण सामर्थ्य के साथ आपकी शरण ग्रहण करते हैं, आप हमारा मङ्गल कीजिये, क्यों कि आप साक्षात् मङ्गलमूर्ति हैं ।

इन्द्रस्यवस्यमसि । तं त्वा प्रपद्ये तं त्वा प्रविशामि सर्वगुह सर्वपुंसः
स्वात्मा स्तनुः सह यन्मेस्ति तेन ॥ "

" शिव और उनकी शक्ति "

वैदिक धर्म-दर्शन में शिव और शक्ति ये परतत्त्व के दो रूप हैं । शिव कूटस्थ तत्त्व है और शक्ति परिणामिनी है । विविध वैचित्र्य पूर्ण इस निश्चल शिव के रूप में अभिव्यक्त शक्ति का आधार एवं अधिष्ठान

शिव ही है। शिव अव्यक्त, अदृश्य सर्वज्ञ एवं अचल आत्मा है। शक्ति दृश्य, चल एवं नाम रूप के द्वारा व्यक्त सत्ता है। शक्ति नहीं शिव के अनन्त शान्त एवं गम्भीर वक्ष स्थल पर अनन्त कोटि ब्रह्माण्डों का रूप धारण कर तथा उनके अन्दर सर्ग स्थिति एवं संहार की त्रिविध लीला करती हुई नृत्य करती रहती है।

शिव और शक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं शिव " इकारशून्य होने पर शव हो जाते हैं और शक्ति का अस्तित्व भी शिव अथवा चैतन्य के बिना सम्भव नहीं शक्ति जब शिव के साथ मिल जाती है तब वही ब्रह्म और वही ब्रह्ममयी हो जाती है। अतः ऐसी अवस्था में शक्ति शक्तिमान से अभिन्न है। शक्ति आत्मा की अस्यन्द स्वरूपिणी है। शक्ति जब स्पन्द स्वरूपिणी होती है तब वही जगत् का आकार- धारण करने वाली विश्वरूपिणी बनती है। इस प्रकार शक्ति स्पन्द स्वरूपिणी और अस्यन्द स्वरूपिणी दोनों हैं। स्पन्द स्वरूपिणी महामाया ही जगत् को मोहग्रस्त करती है और वहीं महामाया प्रसन्न होने पर वरदा होकर मुक्ति प्रदान करती है।

महातत्त्वादि रूप व्यापक इन्द्रियों से सब देशों में समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली ये महामाया अपने उत्पन्न किये हुये जगत् के जीवों के शुभारम्भ कर्मों को विशेष रूप से देखती है और अनुस्यू फल की व्यवस्था

करने के लिये समस्त विभूतियों को धारण करती हैं । " श्री चण्डी " में शक्ति के सम्बन्ध में छः प्रश्न किये गये हैं-

" भगवन् का हि सा देवी महामायेति यां भवान् ।
 ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं द्विज ।
 यत्स्वभावा च सा देवी यत्स्वस्मा यद्भुदवा ॥
 तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तक्तो ब्रह्मविदां वर ॥ "

इन्द्रियों का उत्तर देते हुये ऋषि कहता है कि वस्तुतः वे महामाया नित्यस्वस्मा है, सम्पूर्ण जगत् उन्हीं का है तथा समस्त विश्व को उन्होंने व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकारसे होता है । यद्यपि वे देवी नित्य और अजन्मा है, फिर भी देव कार्य हेतु प्रकट होती है, उस समय वे लोक में उत्पन्न हुई कहलाती² है ।

" नित्येय सा जगन्मूर्तिस्तया
 सर्वमिदं त्तसु ॥

तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम ।

देवानां कार्यसिद्धयर्था किञ्चित् सा यदा ॥ " 65

1. श्रु 10-127-2

2. दुर्गासप्तशती प्रथम अ०

अथर्वविद के अनुसार एक बार सभी देवता देवी के समीप गये और नम्रता से पूछने लगे कि हे महादेवि आप कौन हैं? इस पर देविने उत्तर दिया कि मैं ब्रह्म स्वल्प हूँ। मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक स्वरूप और आस्वरूप जगत् उत्पन्न हुआ है। मैं आनन्द और आनान्द्रस्मा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान स्मा हूँ। मैं जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ। पञ्चीकृत और अपञ्चीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। यह जो कुछ भी दृश्यमान जगत् है वह मैं ही हूँ। मेरे द्वारा ही सोम, त्वष्टा, विष्णु, प्रजापति को धारण किया जाता है तथा मैं ही मित्र वसु, इन्द्र एवं अग्नि तथा अश्विनी कुमारों का भरण - पोषण करती हूँ।

अहं ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकं जगत् । शून्यं चा-
शून्यं च । अहमानन्दानानन्दो । अहं विज्ञाना विज्ञाने । अहं ब्रह्मा ब्रह्मणी
वेदितव्ये । अहं पञ्चभूतान्यपञ्चभूतानि अहमखिलं जगत् । अहं स्त्रेभिसुभि-
श्चरामि । अहमादित्यैस्त विश्वदेवैः । अहं मित्रवस्नावुभौ । अहं सोमं
त्वष्टारं पूषणं भगं दधामि । अहं विष्णुमुत्तमं ब्रह्माण्डमुत प्रजापति दधामि ॥

‡ अथर्वविद ‡

प्रश्न यह होता है कि परमात्मा के इन दोनों, स्वस्वों के सर्वोच्च एवं व्यापक ज्ञान के द्वारा मुमुक्षु को मोक्ष एवं आश्रय सुख की प्राप्ति किस प्रकार होती है ?

तत्त्वज्ञ वैदिक ऋषियों के मूल में शिव का साक्षात्कार करना व्यष्टि भाव को लाँघकर ऊँचा उठना है इस व्यष्टिभाव के अन्दर उपाधियुक्त एवं व्यावहारिक जीवन का ज्ञान रहता है, जो अज्ञान एवं दुःख का कारण है। शक्ति के चरणों में आत्म समर्पण करना ही शिव के साक्षात्कार का साधन माना गया है। यहाँ आत्म समर्पण का अभिप्राय देहाभिमान से ऊपर उठ जाना है। जीवन के स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों ही स्तरों में जो कुछ भी क्रियाएँ परिवर्तन एवं चैष्टाएँ होती हैं, सभी शक्ति के ही कार्य हैं और वह शक्ति वह ईश्वरीय तत्त्व है जो समस्त चराचर जगत् में व्याप्त है तथा जो स स्वयं जगत् के स्व में अभिव्यक्त है।

आत्मसमर्पण अर्थात् व्यष्टि बुद्धि को शिव के समष्टि तत्त्व में विलीन कर देने से जब आत्मा को परमात्मा के शिव तत्त्व का साक्षात्कार हो जाता है तब उसे उस परम शिव के पूर्णस्वस्व की समग्रस्वेष उपलब्धि हो जाती है। पारमार्थिक दृष्टि से वह परमात्मतत्त्व शिव और शक्ति दोनों है और दोनों से परे भी है। इस प्रकार की जब प्रकाशमयी स्थिति आ जाती है तब जीव व्यक्त एवं अव्यक्त दोनों प्रकार के तत्त्वों का ज्ञान तथा उनके संयोग में निरतिशय स्वतन्त्रता का अनुभव करता है और अमृतत्व के आनन्द का उपभोग करता है।

ये शक्तिरुषिणी महामाया पूज्यों में प्रथम ज्ञानवती हैं इन्हीं को

देवगण विभिन्न स्थलों पर पृथक् पृथक् स्थापित कर उनका अर्चन करते हैं ।

ऋग्वेद में स्वयं ही शक्ति की अधिष्ठातृदेवी महामाया कहती है कि मानव जो कुछ भी अन्न खाता है, वक्षु द्वारा देवता है, कर्ष द्वारा सुता है, श्वास लेता है, ये सभी क्रियाये भरे द्वारा ही सम्पन्न होती है । भरी शक्ति को या मुझको न मानने वाले स्वयमेव ही विनाश को प्राप्त हो जाते हैं ।

“ ममा स्त्री अन्नमत्ति यो विपश्यति

यः प्रापिति य ई श्रुणोत्युक्तम् ।

अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति

शुधि कुत शद्विं ते वदामि ॥ ”

॥ ऋग्वेद ॥

वैदिक वाङ्मय के अनुसार “ उमा स्त्री ” शक्ति से विशिष्ट ही परमशिव ब्रह्म है । यह शक्ति ब्रह्म से भिन्न नहीं है । जिस प्रकार बीज में अङ्कुरोन्मुख शक्ति न रहे तो आगे वह पल्लवित होकर फल नहीं लगेगा । विशाल और महत्तर काय वृक्षमात्र को अपने में अन्तर्गत करने

की शक्ति बट बीज में माननी ही पड़ेगी । इसी प्रकार इस निखिल जगत् में दृश्यमान जो कारणवस्तुएं हैं उनमें उ रहने वाली कार्यानुकूल शक्ति के अस्तित्व को स्वीकारकरना ही पड़ेगा । अग्नि में दाहानुकूल शक्ति के अभाव में प्रतिबन्धक मणि के रहने पर भी उससे दाह क्रिया हो जानी चाहिये । और उत्तेजक मणि की सन्निधि में दाह क्रिया नहीं होनी चाहिये, परन्तु ऐसा सम्भव नहीं होता । इसलिये प्रतिबन्धक के रहने पर दाह शक्ति के संकोच को और उत्तेजक के होने पर उसके विकास को अग्नि के अन्दर स्वीकार करना ही पड़ेगा । यह शक्ति अग्नि से न अनतिरिक्त किन्तु भिन्ना भिन्न अक्षय है । जैसे चुम्बक में यदि शक्ति न हो तो उसके आकर्षण स्वीकार्य कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, उसी तरह परमशिव ब्रह्म में यदि शक्ति न हो तो इस निखिल ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति भी नहीं होती । संभक्तः इसी लिए श्रुति भी कहती है- " उमासहायं परमेश्वरं प्रभुं त्रिलोचनं नोल-
कणं प्रशान्तम् । " अतः स्पष्ट है कि शक्ति रूपिणी महामाया अर्थात् उमा से युक्त परमशिव ही ब्रह्म है । यह शक्तिरूपिणी उमा राज्य से स्वर्ग की भाँति मिथ्या नहीं है, किन्तु सहजसिद्ध है । श्रुति स्वयं कहती है ।

" परास्य शक्तिर्विर्विद्यैव श्रुते ।

स्वाभाविकी ज्ञान कलक्रिया च ॥ "

यजुर्वेद भी इसी तर्क का प्रतिपक्षदान करता है-

* एक एव स्रो न द्वितीयाय तस्य आरवुस्ते स्त्र पशुस्तं
जुषस्वेष ते भागः सह स्वप्नाम्बिकाया तं जुषस्व ॥ *

शान्तिदर्शी महर्षि स्त्र की उपासना शक्ति के साथ ही करते थे । उनकी दृष्टि में धर्मरूपिणी शक्ति और धर्मरूपी शिव- इन दोनों में शिव ही एकमात्र क्रतुपति है, लेकिन उनका यह क्रतुपतित्व शक्ति से युक्त होने पर ही सिद्ध होता है । यजुर्वेद में शक्तिरूपिणी उमा के लिये प्रयुक्त " अम्बिका " शब्द अपने अन्दर एक निगूढ रहस्य को आत्मसात किये हुये हैं । अम्बिका के अनुसार अम्बिका शब्द का अर्थ होता है जगज्जननी । इसलिए ऋषिगण अम्बिका से युक्त शिव को आहुति देते समय हविर्भाग को स्वीकार करने की प्रार्थना करते थे-

* नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये नमो नमः ॥ -

‡ यजुर्वेद ‡

श्रीमन्नीलकण्ठ शिवाचार्य ने अपने ग्रन्थ " क्रियासार " में अम्बिका से युक्त शिव शक्ति को अखिल जगत् की उत्पत्ति का कारण माना है । उनके अनुसार " जिस प्रकार पुष्प की कली में रहने वाली शक्ति जब विकसित होगी तब उसका कोरकभाव विलीन हो जायेगा और उसके अन्दर गन्ध का संचार होने लगेगा । उसके पश्चात् वायु सम्पर्क से पुष्प के अवयव भी गन्ध विशिष्ट हो जायेंगे, इस प्रकार विकसित अवयव वाले पुष्प से बाहर निकल

आग्नेयें । उती प्रकार शिव की विच्छक्ति भी जब अङ्कुरोन्मुख बीज की भाँति कुजोन्मुख होती है, उस समय शक्ति से ही सकल चेतनाचेतनरूपी शिवांश शक्ति विशिष्ट होकर फूट ही जाता है । शिशु बन्धन में फँसकर जब विकल होकर रुदन करता है तब उसे छिपकर देखने वाली माता तुरन्त आकर उसे अपने स्नेहमय गोद में उठा लेती है और उसके लंकाट को दूर कर उसे सुख देती है, वैसे यह सांसारिक जीव भी जब चित्तरूपी बन्धन में फँसकर सांसारिक तापत्रय की अग्नि से जलता हुआ जब विकल हो जाता है तब वह जग्ज्जनी विच्छक्ति पराहंतमय विमर्शक शक्ति प्रकट होकर जीव की सम्पूर्ण सांसारिक तापत्रय को शमन करती हुयी जीव भाव को भी नष्ट कर उस शिवांश को शिव में मिलाकर " शिव " बना देती है ।

वस्तुतः श्रुति में " अम्बिकया " पद के साथ प्रयुक्त " स्वप्ना " शब्द का अर्थ ही है- " तदजसिद्ध " । शिव में वह शक्ति नित्य एवं स्वभाव सिद्ध है । जैसे पृष्प में गन्ध, चन्द्र में चन्द्रिका, प्रभाकर में प्रभा स्वभावसिद्ध है उसी प्रकार शिव में शक्ति का होना भी नित्य एवं स्वभावतः सिद्ध है ।

शक्तिविशिष्टाहेती मत में शिव और उनकी शक्ति का जो लक्षण दिया गया है वह इस प्रकार है-

" शक्तिश्च शक्तिश्च शक्तिः, शक्ति-यां विशिष्टौ
शक्तिविशिष्टौ, शक्तिविशिष्टयोः अहेतुं शक्तिविशिष्टाहेतुम् ॥ "

इस सिद्धान्त के अनुसार भी शिव और उनकी शक्ति में अभिन्नता ही

सिद्ध होती है। क्यों कि शिव ही " एकमेवा द्वितीय ब्रह्म है। " शक्ति-यां विशिष्टो " में " विशिष्टो " पद से तात्पर्य शिव और जीव से है। इनमें रहने वाली दो शक्तियों है जिसे चिच्छक्ति और चित्त शक्ति कहते हैं। इनमें सामरस्य अर्थात् अभेद ही है। शिव और जीव को ही " लिङ्ग और " उद्गम कहा गया है। चिच्छक्ति को ही " विमर्श शक्ति " या " इच्छा-शक्ति " भी कहते हैं। जब यह शक्ति फूले हुये बीज की भाँति सृष्ट्युन्मुख होकर अपने अन्दर स्थित समस्त ज्ञान क्रियाओं का परस्पर भेद करती है। वह भेद बुद्धि ही भारतीय जास्तिक परम्परा के अनुसार मायातत्त्व है। जब वही माया स्वयं प्रति-स्फुरण गति से प्रविष्ट होकर सुख-दुःख एवं मोह को पैदा करती है। तब उसी को प्रकृति अथवा चित्तशक्ति कहते हैं। इस प्रकार चित्तशक्ति विशिष्ट शिवांशः चैतन्यः ही उद्गम है। इसके जीव और "पुरुष" ये दो नाम भी हैं। " चित्तमात्मा " नामक शिव सूत्र से भी यही सिद्ध होता है। जगद्गुरु रेणुकाचार्य भगवत्पाद भी इसी मत की पुष्टि करते हैं-

" अनाद्यविद्यासम्बन्धात्तदंशो जीवनामकः "

इस सम्बन्ध में श्री नीलकण्ठ शिवाचार्य की-

" शिवांशा ब्रह्मविष्णवाद्या अंती देवः शिवः स्मृतः " नामक उक्ति श्रीमद्भागवद्गीता का " ममेवांशो जीवलोके " यह वचन तथा ब्रह्मसुत्र शाङ्कर भाष्य का " अंती नाना व्यपदेशात् " प्रमाण स्प से प्रसिद्ध है।

सांसारिक मोहों तथा मलावरण के कारण इस शिवांश स्पी जीव को उसी प्रकार अपने शिवत्व का स्मरण नहीं रहता जिसप्रकारपेदल चलने वाले राजा को अपने राजा होने का । परम शिव स्वयमेव अपनी स्वातन्त्र्य शक्ति से त्रिदुःगादुःगल्प से तथा उपास्योपासक भाव से युक्त होकर स्मरण करता है ।

मुक्तदशा में जीव का जो चित्तशक्ति नामक विशेषण है जब उसमें निवास करने वाले मलस्पी अज्ञान एवं तमोभूत अविद्या का लय हो जाता है, तब उसी जीव की चित्तशक्ति चित्ति शक्ति रूपिणी हो जाती है ।

श्रीमद्भागवतमहापुराण के अनुसार जब तम में भगवान् अपनी सर्वसामर्थ्य स्मा और सर्वप्रकृतिस्मा माया से आकृतियुक्त होकर प्रवेश करते हैं तब उनका गुणावतार होता है । इसी तत्त्व को " परमशिव " कहते हैं¹ ।

2

ऋग्वेद के अनुसार यह शिव शक्ति रूपिणी महामाया ही सम्पूर्ण जगत् का सृजन करती हुयी इस विश्व में वात के सदृश प्रवाहित होती है । ये सुलोक तथा इस पृथ्वी से भी परे हैं । अथर्ववेद भी इसी मत की पृष्टि करता है।³

-
1. श्रीमद्भागवत सूक्त 5 अ० 17 श्लोक- 16
 2. ऋग्वेद 10.125.8
 3. अथर्ववेद 3.30

" अहमेव वात इव प्र ब्रह्मस्यारभभाषा ।

भुवनानि विश्वा ।

परो दिवा परएना पृथिव्येतावती महिना सं बभूव ॥ " १ ॥ ऋग्वेद १

शिवशक्तिरूपिणी महामाया के इस रहस्य को जानने वाला उनकी कृपा से ब्रह्मा ऋषि और ज्ञानी बन जाता है ।

" यं कामये तन्तमृगं कृषो मि ।

तं ब्रह्माणं तमृषिं तं सुमेधाम् ॥ " २

वेदिक ऋषियों के अनुसार " शिव " में जो शक्ति है वह धर्मस्व है जो धर्मीस्व पर शिव से भिन्न नहीं है । पर शिव सर्वज्ञ, नित्यतृप्त, परिपूर्ण सुधमय और सकलेश्वर्य सम्पन्न है । इसलिये शिव और शक्ति में साधारणतया कार्य और कारण में जो विरोध का आभास होता है वह सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर निरर्थक ही प्रतीत होता है । ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं जैसे मकड़ी स्वेच्छा से ही अपने जाल को तैयार करती है तथा उसमें फँस कर छटपटाने लगती है और पुनः स्वयं उसे अपने अन्दर समेट लेती है, जैसे पृथ्वी से लता वृक्ष उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन भी हो जाते हैं, जैसे क्वेतन पुरुष से अक्वेतन केश और रोम पैदा होते हैं, जैसे जड़ पदार्थ

1. ऋग्वेद 10.125.5

गोमय में केतन बिन्दु आदि कीड़े उत्पन्न होते हैं, वैसे ही परिपूर्ण और शक्तिविशिष्ट पर शिव से जड और अजडरूपी इस विश्व की उत्पत्ति होती है । "

यथोर्धनाभिः सृजते गृह्यते च

यथापृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति ।

यथा त्तः पृथ्वात् केशलोमानि

तथाक्षरात् सम्भवतीह विश्वम् । । ॥ मण्डकोपनिषद् ॥

यह पर-शिव ही परमेश्वर है, जिससे इस अद्भुत जगत् की रचना होती है । कहा भी है-

" चिदात्मै हि देवीऽन्तः स्थितमिच्छाक्शाद्ब्रह्मिः ।

योगीव निस्पादानमर्धजातं प्रकाशयेत् ॥ "

अर्थात् जैसे " योगशाक्तियुक्तसिद्ध पुरुष अपनी इच्छा मात्र से बिना कारण सामग्री के ही मनोमुक्त वस्तु की रचना कर लेता है वैसे परमेश्वर भी इच्छा मात्र से ही अपने अन्दर स्थित सूक्ष्म शक्ति को प्रकट करके जडा-जडात्मक जगत् की सृष्टि करता है । श्रुति भी इसी तथ्य का प्रतिपादन करती है ।

प्रकृति की जो नित्य साम्यावस्था है वही परात्परा महाशक्ति उमा देवी है। यह महेश्वरपरात्पर पुरुषोत्तम भिन्न नहीं है। परवती के भारतीय वाङ्मय में सम्भवतः इसी दृष्टि से इन्हें अर्धनारीनटेश्वर भी कहा गया है। दोनों एक साथ हैं, एक हैं। परा-प्रकृति की इस नित्यताम्यावस्था में सृष्टि निमित्त जो संकल्प होता है वही त्रिगुण का संघर्ष है, यह संघर्ष ही सृष्टि का वाचस्प है। यह संघर्ष युद्धस्प भी कहा जाता है क्योंकि उस युद्ध अर्थात् मूल स्वरूप की कल्पना त्रिगुण में बैठकर नहीं की जा सकती। तत्त्वज्ञ वैदिक ऋषियों के मत में इस त्रिगुणात्मक संसार में ज्ञानमूलक या अज्ञानमूलक जो कुछ भी संघर्ष, कलह, युद्ध और समर और भय-स्करता है वह उसी मूल के फैलाव का विकृत रूप है। सम्भवतः इसी लिये स्वरूप के मूलस्प होने से इस रूप में भगवान् को महादेव कहा गया है। जैसे- महाकाली आद्या शक्ति कहीं जाती है।

वैदिक वाङ्मय के अनुसार* सृष्टि कर्म है, और कर्मज्ञान का स्वात्मक अंश है। नामस्मात्मक जगद्गुण जो कर्म हो रहा है उस कर्म में आवन्त व्याप्त ज्ञान ही गौण है। सृष्टि कर्म के गौण है। सृष्टिकर्म के मूल में जैसे संघर्ष स्प शिवहृदय स्वरूप है संकल्पधारक और कर्मपालक विष्णु है, जैसे ही कर्म-धारक श्री गौण है। ये त्रिदेव हैं, ये ही ब्रह्मा-विष्णु-महेश हैं। तीनों ही एक साथ हैं एक हैं, परन्तु ज्ञान की भेद बुद्धि से भिन्न भिन्न हैं। क्रम बुद्धि में ही श्री उमा महेश्वर हैं। सामवेद के तबलकार आरण्यक में वर्णित तथ्यों से भी इसी मत की पुष्टि होती है।

श्री उमामहेश्वर की तीनों रूप धारण कर तीनों लोकों का सृजन करते हैं। ये त्रिदेव नाम स्यात्मक जगत् में परे हैं। नामस्यात्मक जगत् में सभी प्राणी सत्व- रज- तम के चक्र में घुमते रहते हैं। इसी को ऋषियों ने माया- चक्र कहा है। इसी त्रिगुणात्मक माया के वशवर्ती सभी प्राणी हैं। प्रकृति के गुण बलपूर्वक जिधर ले जाते हैं उधर ही जाना पड़ता है अज्ञान के कारण मानव की वृत्ति टकी रहती है। यह अज्ञान ही तमोगुण है, परन्तु यह तम सहसा दूर नहीं होता। जब इस पर कोई भयङ्कर आघात होता है तब प्राणी के तम कामद उतरता है, यह आघात ही स्त्र का प्रहार है जिसका हेतु है तमावरणा को दूर कर देना। संभवतः स्त्र को महादेव मानने का एक यह भी हेतु है कि वे आन्तरिक और बाह्य दोनों ही प्रकार के वैरियों का क्षमन करते हैं।

आदि और अन्त दोनों में ही वही स्त्र हैं और उनके साथ विष्णु भी है और ब्रह्मा भी तत्त्वज्ञ वैदिक ऋषियों के अनुसार कारणभूत, महेश के स्त्र स्व के परिज्ञान के लिये हृद्देश स्थित विष्णु का प्रेम और आज्ञाचक्रस्थित नेत्र की स्थिर दृष्टि चाहिये। यही परमत्व है जो नामस्यात्मक जगत् के परे तीन आत्मस्वस्व के नित्यभाव हैं।

आत्म स्वस्व के ये नित्यभाव श्री उमामहेश्वर की उमाशक्ति में है। उमाशक्ति ब्रह्मविद्या है और महेश्वर परब्रह्म है। परब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्मविद्या के बिना नहीं हो सकती और ब्रह्म विद्या का निवास भी ब्रह्म

में ही रहता है। ब्रह्मविद्या की परिभाषा ही शास्कारों ने ये बताया है " ब्रह्मणि विद्यो या सा ब्रह्मविद्या " यह ब्रह्मविद्या ही माता है, इसी के परात्परा उमाशक्ति भी कहा जाता है। अतः स्पष्ट है कि परात्परा परमधाम परब्रह्म की प्राप्ति के लिये मानव जो कुछ मन्त्र, स्तुति आदि करता है उस स्तुति में उस तप में उस ज्ञान में उन्हीं की सत्ता है। परमधाम को प्राप्त करने वाला ज्ञान कर्म भक्ति का जो सौपान है वह माता का ही स्तन पान है। ब्रह्म विद्या या उमा महाशक्ति के ही ये तीनों लोक हैं, तीनों वेद हैं, तीनों भाव हैं, और तीनों रूप हैं। परन्तु इन तीनों में परे एक और तत्त्व है जिसे निरालम्ब स्वस्य परब्रह्म या भैरव कहते हैं। उनकी प्राप्ति के लिये साधक जन जो साधना करते हैं, जिज्ञासु ज्ञानार्जन करते हैं और मुमुक्षु कर्माचरण करते हैं, वह सभी उन्हीं का है, जिन्के लिये किया जाता है।

प्राचीन भारतीय वास्तविक परम्परा के मत में इस जगत् का कैवल्य उस हिरण्यमयी पृष्करिणी के कैवल्य के समक्ष कैवल्य पीतल कर स्वर्ण का पानी चढ़ाना प्रतीत होता है और इस जगत् के भयानक से भयानक दृश्य यहाँ तक कि प्रलय और महाप्रलय भी उस शिवहृदय महा स्त्र के आच्छादित आनन्द लीला विभास के शृंगारद्वार प्रतीत होते हैं। इस लौकिक जीवन में कौन कौन कर्माचरण परब्रह्म की प्राप्ति का जो साधन है वह है व्यक्ति की निरहंकार सत्ता। यह सत्ता ही उमा भैरव के पास ले जाने वाली माता, आद्यन्तव्या सिनी सर्वशक्तिमयी -

सत्ता का प्रथम परिवय है । शास्त्रकारों ने जिसे ब्रह्मविद्या कहा है, वही इस प्रकार अखिल अनन्त, व्यापिनी, निराकार, निर्गुण और साकार गुणमयी उमा महेश्वरी हैं । वह स्नेहमयी माँ हैं, जो स्दन् करते हुये प्राणी को उठा लेती हैं, और उसे सुख पहुँचाती हैं । चूँकि वह स्नेहमयी माता स्वयं महेश्वर से भिन्न नहीं हैं इसलिये उनका उठा लेना उमा महेश्वर के चरणों में पहुँचना ही है ।

पौराणिक वाङ्मय में शिव और शक्ति के इसी स्वस्व को दृष्टि में रखते हुये अर्दनारीश्वर की पदवी से विभूषित किया गया है । इसको एक अत्यन्त रोचक एवं तात्त्विक आख्यान के माध्यम से स्पष्ट किया गया है । जब ब्रह्मा की मानसिक सृष्टि से प्रजा की वृद्धि नहीं हुई तक उन्होंने प्रजा वृद्धि का उचित उपाय जानने के लिये तप करना प्रारम्भ किया । तपस्या के फलस्वरूप ब्रह्मा के मन में आधाशक्ति का उदय हुआ । उक्त शक्ति के वाश्रय से ब्रह्मा कृष्णकेशवर शिव के ध्यान में प्रवृत्त हुये । श्री शिव ब्रह्मा के ध्यान एवं तप से प्रसन्न होकर अर्दनारीश्वर के स्व में ॥ अर्धात् अर्धे नारी और आधे पुरुष स्व में ॥ प्रकट हुये । उन्हें इस स्व में प्रकट हुआ देखकर ब्रह्मा ने शिव और उनकी शक्ति की स्तुति की । इस स्तुति के प्रसन्न होकर भगवान् शङ्कर ने अपने शरीर से एक देवी की उत्पत्ति की जिन्की सेवा परमा शक्ति थी । उस परमा शक्ति की उद्भूत हुआ देखकर ब्रह्मा ने उनसे कहा कि मैंने अब तक मन द्वारा देवता की उत्पत्ति की है किन्तु वे

बार- बार उत्पन्न होकर भी वृद्धिगत नहीं हो रहे हैं । इसलिये अब मैं मेथुनजन्य सृष्टि द्वारा प्रजा की वृद्धि करना चाहता हूँ । इसके पूर्व आपसे अक्षय नारी कुल की उत्पत्ति नहीं हुई थी, जिसके कारण मैं स्त्री के निर्माण में असमर्थ हूँ । अतएव हे महामाये ! आप कृपा पूर्वक और पुत्र दक्ष के यहाँ कन्या स्व में जन्म लीजिये । * शिव पुराण में वर्णित इस कथा के सम्बन्ध में विद्वानों में जो भी वैचारिक मतभेद हो, लेकिन इस कथा से तीन परम उत्तम सिद्धान्तों का सूक्ष्मकेत मिलता है । प्रथम तो यह कि शिवलिङ्ग स्व में संसार के समस्त चराचर प्राणियों के सार्व हैं और जो सार्व की भाँति संकल्पस्व में लिङ्ग के अन्दर नहीं है उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । दूसरा तथ्य यह है कि परात्पर शिव की प्राप्ति उनकी शक्ति से सम्बन्ध होने पर ही होती है, ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मा को हुई थी । तीसरी बात यह कि इस निखिल विश्व मानवी प्रजा का कारण अर्द्धनारीश्वर होने से सभी पुरुष शिव स्व और सभी स्त्रियाँ शक्ति रूपिणी हैं जैसा कि शिवपुराण में लिखा है-

शङ्करः प्रजाः सर्वे

स्त्रियः सर्वा मेश्वरी ॥ *

1. शिव पुराण वायवीय संहिता पूर्वभाग अ० 13/14

2. शिव पुराण पूर्वभाग अ० 4/55

वस्तुतः परवर्ती भारतीय पौराणिक वाङ्मय में सदा शिव से जो चैतन्य शक्ति उत्पन्न हुई और उससे जो चिन्मय आदि पुरुष हुये, वहीं यथार्थ में शिवलिङ्ग है, क्योंकि कि उन्हीं से इस चराचर जगत् की उत्पत्ति हुई है। वे ही सबके लिङ्ग अथवा कारण हैं और उन्हीं में इस विश्व का अवसान अर्थात् लय भी होता है। शिव पुराण¹ के अनुसार तो समस्त लिङ्ग पीठ, आधार, अर्थात्कृति पार्वती और लिङ्ग को चिन्मय पुरुष समझना चाहिये। इन दोनों के सहयोग से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है।

" पीठमम्बामयं सर्वं शिवलिङ्गं चिन्मयम् "

स्वयं भगवान् शिव ही कहते हैं कि जो प्राणी लिङ्ग महाचैतन्य को संसार का मूल कारण और इस कारण जगत् को लिङ्गमय चैतन्यमय स्मरकर इस आध्यात्मिक दृष्टि से भक्तिपूर्वक लिङ्गार्चन करता है वही मेरी यथार्थ पूजा करता² है। यथा-

" योऽर्चयाऽर्चयते देवि पुरुषो मां गिरेः सुते ।

लोकं लिङ्गात्मकं ज्ञात्वा लिङ्गे योऽर्चयते हि माम् ।

न मे तस्मात् प्रियतरः प्रियो वा विद्यते ततः ॥ "

1. शि० वि० ० ० ३०-१

2. शि० स्म० ० ० ३०-३०

-213-

भारतीय ऋषि परम्परा शिव और शक्ति को एक दूसारे से उसी प्रकार अभिन्न मानती है जिस प्रकार शिव और उसका प्रकाश, अग्नि और उसका ताप तथा दुध और उसका श्वेतवर्ण । शिव की आराधना शक्ति की आराधना है और शक्ति की उपासना शिव की उपासना है । इन दो परस्पर विरोधी एवं प्रतिद्वन्दी प्रतीत होने वाले तत्त्वों, शिव और शक्ति की विषमता एवं विरोध का सामन्जस्य ही परमात्म-सत्त्व का रहस्य है ।

ये स्त्र की शक्तिरूपिणी महामाया मानव के कल्याण के निमित्त ही महाकाली स्म धारण कर ब्रह्मरूपी एवं मानव के शत्रुओं का संहार करती है तथा ब्रूलोक और पृथ्वी लोक में समायी हुई है ।

* अहं जनाय समदं कृषीभ्य-

हं वावापृथिवी वा विवेश । * १ ॥ ३० ॥

ऋग्वेद के अनुसार ये देवी ही संसार के ऊपर ब्रु पिता को उत्पन्न करती है । इनका उत्पत्ति स्थान जल के भीतर समुद्र में है, वहाँ से ही ये देवी सम्पूर्ण भुवनों में पृथक् पृथक् अवतरण करती है और इस ब्रूलोक को चूडा के द्वारा समीप से परस्ती है² ।

1. ऋ० सं० 10.125.6

2. ऋ० सं० 10.125.7

* अहं कुवे पितस्मस्य मुर्धन्
मम यो निरप्स्वन्तः समुद्रे ।
ततो वि तिष्ठे भुवना नु
क्विवोतामूं द्यां वर्ध्मणोपस्पृशा मि ॥ *

वस्तुतः शिव और उनकी शक्ति का स्वस्म आनन्द है । यह ब्रह्म और माया का सम्मिलित आनन्द ही उमा का शरीर है, शक्ति के समूह स्वस्म का विकास तथा दोनों का सम्मिलन ही नृत्य है । इस नृत्य का स्थल है- सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ।

उनका शरीर आकाश है । उसमें काला बादल * अपस्मार पृथ्वी है । बाठो दिशाएं उनकी बाठ भुजाएं हैं । तीन ज्योति उनके तीन नेत्र हैं । इस प्रकार वह सर्वनियन्ता परमेश्वर शक्ति के साथ आत्मविकास करके और हमारे शरीर को ही स्था बनाकर उसमें नृत्य करते रहते हैं ।

ये रुद्र की शक्ति विश्वमोहिनी है । पाश, अद्-कुश, धनुष और बण को ये धारण करती है । यही ऐश्वर्यशास्त्रिणी * श्रीमहाविद्या * है । जो महामाया भगवती के इस रहस्य को जानता है। वह शोक से मुक्त हो जाता है ।

* एषाऽऽत्मशक्तिः । एषा विश्वमोहिनी ॥

पाशाङ्गुशानुर्वाणां धरा । सखा श्री महा विद्या य एवं वेद स शोक तरति ।। ”

अथर्ववेद में स स्तोता प्रार्थना करते हुये कहता है कि प्राण स्प देवों ने जिस प्रकारमान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया, वह कामधेनु तुल्य आनन्द प्रदान करने वाली अन्न तथा बल की अधिष्ठातृ देवी उत्तम स्तुति से सन्तुष्ट होकर हमारे अन्धकार को दूर करे ।

“ देवीं ब्रवाचमजनयस्त देवा स्तां विश्वस्माः पशवो वदन्ति ।

सा नो मन्त्रेषमुर्ज दुष्टाना- धेनुर्वाग स्मा नु सुष्ट तैत् ॥ 10 ॥

भारतीय आस्तिक परम्परा के अनुसार “ ये देवी शिवशक्त्यैवदस्मा, ब्रह्मा विष्णुशिवात्मिका, सर स्वती, - लक्ष्मी- गौरीस्मा अष्ट - मिश्र शूद्रोपासनात्मिका, समरती भूत- शिवशक्त्यात्मक ब्रह्म स्वल्प का निर्विकल्प ज्ञान कराने वाली सर्वतत्वात्मिका महेश्वरी है”। यह सर्वात्मिका ही मूल विद्या है और ब्रह्मस्वरूपिणी है ।

“ कामो यो निः कमला वज्रपाधिर्गुहा

हस्त मातरिश्वाभ्रमिन्द्रः ।

1. दुर्गासप्तशती पृ० सं० 46-47

2. अथर्ववेद 10.90.4

पुनर्गुहा क्कला मायया च

पूरुच्येषा विश्वमाता दिविद्योम् ॥ 4 ॥

यह निखिल जगत् देवीभय है । क्यों कि वे ब्रह्मस्वस्म भगवती
आदित्यो, विश्वदेवों, मित्र, वस्म, इन्द्र, अग्नि और दोनों अश्विनों
को धारण करती है ।

" अहं स्त्रेभिर्वसुभिश्चराम्य-

हमादित्येस्त विश्वदेवैः ।

अहं मित्रावस्मोभा विश्वम्य-

हमिन्द्राग्नि ब्रह्मशिवनीभा ॥ "

ऋग्वेद में स्वयं ये देवी ही कहती हैं कि " मैं आवेश उत्पन्न करने
वाले पराक्रमी सौम को धारण करती हूँ यही नहीं अपितु मे त्वष्टा, पूषा
तथा भग को धारण करती हूँ । मैं सौम को निचोड़ते हुये हवि प्रदाता एवं
भली भाँति सहायता के योग्य देवों को तृप्त करने वाले स्तोता अथवा यज्ञ-
मान के लिये ऋग्वेदधारण करती हूँ" ।

1. ऋ० सं० 10.125.10 अनुवाक मे० सं० 1

2. ऋ० सं० 10.125. अनुवाक 10 मे० सं० 2

अहं सोममाहनसं विभर्म्यहं
 त्वष्टारमुत पूषणं भगम् ।
 अहं दधा िम द्रविषं हविष्मते
 सु प्राव्ये यजमानाय सुन्वते ॥ ”

भारतीय आस्तिक परम्परा के अनुसार शिव की इस शक्ति का परिज्ञान स्वयं शिव का ही ज्ञान है । ये महा माया, ब्रह्मविद्या की जननी है । अथर्ववेद के “ श्रीदेव्यध्वंशीर्षम् ” नामक सूक्त में ऋषि प्रार्थना करते हुये कहता है कि- हे चित्त स्वस्वरूपिणी महासरस्वती हे! स्वरूपिणी महालक्ष्मी! हे आनन्दरूपिणी महाकाली ! ब्रह्मविद्या की प्राप्ति के लिये हम सब आपकी स्तुति करते हैं, उपासना करते हैं । आप हमारी अविद्या स्मरण की दृढ ग्रन्थि को ओम दो ओर मुक्त करो ।

ये शक्ति रूपिणी देवी महाभय कानाश करने वाली महासंकट को शान्त करने वाली और कल्याण की साक्षात्सृष्टि है । ये मूल प्रकृति है । इनके स्वस्व का ज्ञान ब्रह्मादिक को भी पूर्णतः नहीं हो पाता । इसलिये इन्हें अज्ञेया भी कहते हैं । इनका जन्म नहीं है- इसलिये ये अनन्ता हैं । ये अज्ञेया भी है क्योंकि इनका लक्ष्य दीर्घ नहीं पड़ता है । इनका जन्म भी कैसे हुआ समय तो परे है, इसलिये ये अज्ञा है । ये महादेवी अकेली ही सर्वत्र व्याप्त हैं इसलिये इन्हें “ एका ” भी कहते हैं । ये अकेली ही विवस्वत हैं तनी हुयी हैं इसलिये इन्हें “ मैका ” कहते हैं । इसकारण सर्वत्र सम्पन्न सर्व-

शक्ति सम्बन्ध ये महादेवी अज्ञेया, अनन्ता, अलक्ष्या, अजा, एका और नैका कहलाती हैं ।

बृहज्जाबालोपनिषद्- ब्राह्मण में शिव और शक्ति के सम्बन्ध में एक अत्यन्त विलक्षण किन्तु रहस्य से परिपूर्ण वर्णन मिलता है । इस उपनिषद् के अनुसार " पार्थिव अग्नि एकविंश स्तोम अर्थात् ध्रुलोक एवं स्वर्लोक^१ सूर्यमण्डल तक व्याप्त है, उससे अगे सोममण्डल है । अग्नि की गति उपर तथा सोम की गति नीचे की ओर रहती है । विशकलन की सीमा पर पहुँचकर अग्नि ही सोमस्य में परिणत हो जाता है और फिर उपर से नीचे की ओर आकर अग्नि में प्रविष्ट होकर सोम अग्नि बन जाता है । इनमें " अग्नि" को "शिव" और सोम को "शक्ति" कहते हैं । "सोम" शब्द की निष्पत्ति भी उमा से होती है- "उमया सहितः सोमः" ।

" अग्नी सोमात्मकं क्खिमित्यग्निराचक्षते । रौद्री घोरा या तेजसी तनुः ।
सोमः शक्तयमृतमयः शक्तिकरी तनुः ॥ "

1. दुर्गासप्तशती देव्यधर्कशीर्षम् पृ० सं० 51, 52

2. बृहज्जाबालोपनिषद् ब्राह्मण ३०-२

1. अमृतं यत्प्रतिष्ठा सा तेजो विधाकला स्वयम् ।
स्थूल- सूक्ष्मे षु भूतेषु स एव रस्तेजसी ॥ 1 ॥
2. द्विविधा तेजसो वृत्तिः ध्रुवात्मा चानला तिमका
तथैव रक्षाक्तिश्च सोमात्मा चानिला तिमका ॥ 2 ॥
3. उर्ध्वशक्तिमयं सोमः अधोशक्तिमयोऽनलः
ताभ्यां सम्पुटितस्तस्माच्छ्रवद्विध्वमिदं जगत् ॥ 3 ॥
4. अग्नेस्त्वर्ध्वं भवत्येषा- यावत्सौम्यं परामृतम् ।
यावदग्न्यात्मकं सौम्यममृतं विसृजत्यधः ॥ 4 ॥
5. अतएव हि कालाग्निरधस्ताच्छक्तिस्त्वर्धगा ।
यावदादहन्नचोर्ध्वं मधस्तात्पावनं भवेत् ॥ 5 ॥
6. आधाराशक्त्यावधृतः कालाग्निरयमुर्ध्वगः ।
तथैव निमग्नः सोमः शिक्वाक्तिपदास्पदः ॥ 6 ॥
7. शिक्वाचोर्ध्वमयः शक्तिस्त्वर्धशक्तिमयः शिवः ।
तदित्यं शिवशक्तिभ्यां नाभ्याप्तमिह किञ्चन ॥ 6 ॥

इस निम्निल जगत् के आत्मा अग्नि और सोम है । घोर तेज रुद्र का शरीर है, अमृतमय, शक्ति देने वाला सोम शक्तिस्त्व है । अमृतस्त्व सोम ही सबकी प्रतिष्ठा है । विद्या और कला आदि में तेज ॥ अग्नि ॥ व्याप्त है । स्थूल या सूक्ष्म सम्पुटितों में रस ॥ सोम ॥ और तेज ॥ अग्नि ॥ लक्ष्मी

"220-

जगह व्याप्त है। यह तेज दो प्रकार का है- सूर्य और अग्नि। सौम के भी दो रूप हैं- रस और अन्निलवायु। तेज के विद्युत् आदि अनेक विभाग हैं और रस के मधुर आदि भेद हैं। तेज और रस से ही यह चराचर जगत् निर्मित है। "अग्निः सौमिकं जगत्" ही अग्नि से ही अमृत सौम उत्पन्न होता है और सौम से अग्नि वृद्धि को प्राप्त होता है। अतः स्पष्ट है कि अग्नि और सौम के परस्पर हविर्यज्ञ से यह सम्पूर्ण जगत् उत्पन्न है। अग्नि उर्ध्वशक्तिमय होकर सौम रूप हो जाता है और सौम अधः शक्तिमय होकर अग्नि बन जाता है। इन दोनों के सम्पर्क में निरन्तर यह विश्व रहता है। जब सौम रूप में परिणत न हो, तब तब अग्नि ऊपर ही जाता रहता है और सौम जब तक अग्नि रूप नहीं बनाता तब तक नीचे ही गिरता रहता है। इसलिये कालाग्नि रूप रुद्र नीचे हैं और शक्ति इनके ऊपर विराजमान है। द्वितीय स्थिति में पुनः सौम की आहुति हो जाने पर अग्नि ऊपर और पवित्र सौम नीचे हो जाता है। उर्ध्वशक्तिमय अग्नि अपनी आधारशक्ति सौम से ही धृत है। अधः शक्तिमय सौम शिव की ही शक्ति कहा जाता है। अतः स्पष्ट है कि ये दोनों एक दूसरे के आधार पर हैं। शिव शक्तिमय है और शक्ति शिवमय है। इस निश्चित ब्रह्माण्ड में कोई-सी जगह नहीं जहाँ शिव और शक्ति दोनों व्याप्त न हों।

शिव और उनकी शक्ति एक ही तत्त्व है, एक के बिना दूसरा नहीं रहता। इसलिये शिव और उमा मिलकर एक अङ्ग है, उमा शिव की

अर्द्धिङ्गनी हैं । पारमार्थिक दृष्टि से लोम भोज्य है और अग्नि भोक्ता है, इसी कारण अग्नि को पुरुष और लोम को स्त्री । माना गया है । लोक क्रम में लोम ऊपर रहता है, इसी से शिव के वक्षः स्थल पर उड़ी हुई शक्ति की उपासना होती है । शिव ज्ञानस्वरूप या रस स्वरूप है और शक्ति क्रिया स्वरूप अथवा बलस्वरूप हैं । क्रिया या बल, ज्ञान या रस के आधार पर स्थित रहता है, इसी लिये भगवती को शिव के वक्षः स्थल पर उड़ी हुई माना गया है । बिना क्रिया के ज्ञान सम्भव नहीं है, उसमें स्फूर्ति नहीं है, वह मुद्रा है, इसलिये शिव को "शव" भी कहते हैं । दूसरे शब्दों में विश्वस्म ॥ विराट् स्म ॥ शिव है, उस पर चित्कालस्मा ॥ ज्ञानस्वस्मा ॥ भगवती उड़ी है । वही इसकी प्रधान शक्ति है, उसके बिना शिव का विश्वस्म निरवच्छेद है ।

वस्तुस्तु ऋषियों के अनुसार समस्त मुख, समस्त शिर और समस्त ग्रीवाएं भगवान् शिव की ही हैं । वे सम्पूर्ण प्राणियों के अन्तःकरण में स्थित हैं और सर्वव्यापी है, इसलिये वे भगवान् शिव सर्वज्ञ हैं ।

* सर्वान्न शिरो ग्रीवः सर्वभूतगुहाशयः ।

सर्वव्यापी स भगवांस्तस्मात्सर्वगतः शिवः ॥ "

उस शिव स्त्री पुरुष और शक्तिरूपिणी प्रकृति अर्थात् भगवती की उपासना करने से उपासक को शान्ति प्राप्त होती है और वह अभ्युदय प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है ।

" शिवः शक्त्या युक्तो

यदि भवति शक्तः प्रभक्तिसु ॥ "

ये शिव जब अपने वास्तविक स्वस्य में रहते हैं तब वह अपनी शक्ति को ऋद्धीभूत करके एक होकर रहते हैं, उस समय सृष्टि कार्य नहीं होता है । जब वह अपनी इस अखिलात्मिका शक्ति को अङ्गीकार करते हैं उस समय ये अपने स्वस्य में स्थित रहते हुये ही सगुण भाव को प्राप्त हो जाते हैं । सगुण अवस्था में ये रुद्र विश्वस्य हो जाते हैं । इस विश्वस्या- अवस्था में ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो भीतर चैतन्य से विधृत न हो और बाहर शक्ति क्रीडा न करती हो । समस्त देवता यही शिव शक्ति है, स्थावर-जङ्गम सभी वस्तुएं इन्हीं शिव-शक्ति की मिलित अवस्था हैं ।

षष्ठोऽध्यायः

वेदों में एक और अनेक रुद्र की परिकल्पना का तात्त्विक विमर्श

भारतीय संस्कृति में परिपूर्णतम परात्पर सच्चिदानन्द परमेश्वर को ही रुद्र अथवा शिव कहा गया है। वे शिव अथवा रुद्र एक हैं, वे विश्वमय और विश्वातीत दोनों विभूषणों से युक्त हैं। वे एक हैं लेकिन अनेक रूप बने हुये हैं। जब वे महेश्वर स्वस्वस्व में स्थित रहते हैं, तो इस नश्वर माया मय संसार की जननी प्रकृति देवी उनमें विलीन रहती है, किन्तु जब वही रुद्र अपनी शक्ति को व्यक्त और क्रियान्वित करते हैं, तब क्रीडामयी शक्ति प्रकृति शिव को ही विविध रूपों में प्रकट कर उनकी क्रीडा सा-मग्री का सृजन करती है। सम्भवतः इसी लिये भारतीय संस्कृति में परमपुरुषार्थ की कामना करने वाले प्राणियों को रुद्र की वन्दना और अर्चन करने का सन्देश दिया गया है। क्योंकि उनके सदृश अन्य कोई नहीं है।

" नास्ति शर्वसमो देवो नास्ति शर्वसमा गतिः ।

नास्ति सर्वसमो दाने नास्ति शर्वसमो रथे ॥ "

वैदिक ऋषियों के मतानुसार यह परात्पर अक्षर पुरुष अथवा महेश्वर कार्य और कारण दोनों से अतीत है। वह न जगत् है न जगत्कर्त्ता, हाँ, जगत् और जगत्कर्त्ता दोनों का आलम्बन अवश्य है। वह एकमेव ही है। लेकिन अनेक रूपों में प्रकट भी होता है। रुद्र एकादश प्रसिद्ध हैं। आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक या अधियज्ञ भेद से इन ग्यारह के अलग-अलग

नाम श्रुति पुराणादि में प्राप्त होते हैं । शतपथ ब्राह्मण¹ में इस सम्बन्ध में इस सम्बन्ध में अत्यन्त दार्शनिक व्याख्या प्राप्त होती है । इस ब्राह्मण में पुरुष के दस प्राण और ग्यारहवाँ आत्मा जो आध्यात्मिक रुद्र कहा गया है । भारतीय ऋषि परम्परा के मत में सप्त शीर्षण्याः प्राणः, द्वाव-वान्धौ, नाभिर्दशमी, अर्थात् मस्तक में रहने वाले सात प्राण, दो आँख, दो नाक, दो कान और एक मुख, नीचे के दो प्राण, मल मूल त्यागने के दो द्वार और दशवी नाभि/अन्तरिक्षस्थ वायु प्राण ही मानव के शरीर में प्राणरूप होकर प्रविष्ट है और वही इन दशों स्थानों में कार्यकरता है, इसलिये इन्हें रुद्र प्राण के सम्बन्ध में "रुद्र" कहा गया है । ग्यारहवाँ आत्मा भी यहाँ "प्राणात्मा" ही विवक्षित है । जो इन दशों का अधिनायक "मुख्यप्राण" कहा जाता है । आधिभौतिक रुद्र पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा, यजमान, विद्युत्, पवमान, पावक और शुचि नाम से जाने जाते हैं । इनमें आदि के आठ शिव अष्ट मुर्ति के नाम से प्रसिद्ध है। इसके आगे के तीन अर्थात् पवमान, पावक और शुचि छोरस्प हैं । ये उपद्रावक वायु विशेष हैं । इनमें शुचि सूर्य में, पवमान अन्तरिक्ष में और पावक पृथिवी में कार्य करता है, किन्तु बस्तुतः हैं ये तीनों अन्तरिक्ष के ही वायु ।

1. शतपथब्राह्मण चतुर्दशकाण्ड 30 5 ब्रा० 9

के इ.। स्वल्प का वर्णन करते हुये ऐतरेय ब्राह्मण¹ कहता है कि अग्नि भी रुद्र ही है। उसके दो रूप है,—एक घोर और दूसरा शिव। अग्नि का जो रूप उपद्रावक, रोगप्रद, नाशक है, "घोर रुद्र" कहते हैं और जो लाभ प्रद, रोगनाशक, रक्षक है, उसे "शिव" कहते हैं। ये रुद्र भी तो शिव ही हैं। घोर रुद्रों से "मा नो वधीः पितरं मोत मातरम्" "मा नः स्तोके तनये मा न आयुषि" नमस्ते अस्त्वायुधायानातताय धृष्यवे" इत्यादि मन्त्रों में रक्षा की प्रार्थना की गयी है²। शतपथब्राह्मण³ के अनुसार—अग्नि में जितना सोम सम्बन्ध है, वह उतना ही "शिव" है, कन्याष कारक है।

रुद्र की अष्टमूर्ति में जहाँ विविध कामनाओं के परिपूरार्थ उनकी उपासना है, वही सुखी, प्रवमान और पावक से वैदिक स्तोता दूर रहने की प्रार्थना करता है⁴।

-
1. ऐत० ब्राह्मण 7.5.4
 2. ऋ० सं० 1.114.1-11
 3. श० ब्रा० काण्ड- 9
 4. अथर्ववेद 7.102.1

* नमस्कृत्य वावापृथिवीभ्यामन्तरिक्षायमृत्यवे ।

भेदा म्यूर्वरिस्तष्ठन् मा भो हिंसिषुरीश्वराः ॥ *

अर्थात् हे स्वामी ॥ छ ॥ । अलोक और पृथिवी लोक को तथा अन्तरिक्ष को नमस्कार कर दूर और उंचा उडा होकर मैं निरीक्षण करता हूँ ।
ज्ञः आप मेरा विनाश न करें ।

वैदिक धर्म दर्शन के अनुसार आधिदैविक एकादश छ तारा मण्डलों में रहते हैं- इनके कई नाम भिन्न भिन्न रूप से प्राप्त होते हैं- ॥ 1 ॥ अज एकपात् ॥ 2 ॥ अहिर्बुध्न्य ॥ 3 ॥ विस्माक्ष ॥ 4 ॥ त्वष्टा, अयो विजया गर्भ ॥ 5 ॥ रैवत, भैरव, कपर्दी व वीरभद्र ॥ 6 ॥ हर, नमूलीश, पिङ्गल अथवा स्याण् ॥ 7 ॥ बहुस्व, सेनानी अथवा गिरीश ॥ 8 ॥ त्र्यम्बक, भुवनेश्वर, विश्वेश्वर अथवा सुरेश्वर ॥ 9 ॥ स विन्न, भुक्ता या कपाली ॥ 10 ॥ जयन्त, वृषाकपि, साम्भु या सम्भय ॥ 11 ॥ पिनाकी, मृगश्याध, लुब्धक या शर्व । इनका पौराणिक वाङ्मय में भी स्थान- स्थान पर वर्णन है । ये सभी तारा मण्डल में तारा स्व से दृष्टिगोचर भी होते हैं । छ-प्राण इनमें अधिकता से रहता है और इनकी रश्मियों से भूमण्डल में जाया करता है, इसी से

1. ऋषु 3.6.8
शिषु 5.7.4
विषु 8.5.3
सौरु 8.7.3-9

इन्हें रुद्र कहा गया है। इनमें भी "घोर" और "शिव" दोनों ही प्रकार की रुद्राग्नि है। जैसे- श्लेषा नक्षत्र में सूर्य के रहने पर जो वर्षा होती है, उसे रोगोत्पादक कहा जाता है और मेषा नक्षत्र की वर्षा को रोगनाशक माना जाता है। रोम-देश के प्राचीन तारामण्डल के चित्रों में सर्पधारी, कपालधारी, शूलधारी आदि भिन्न भिन्न आकारों के इन नक्षत्रों के चित्र दिखायी देते हैं, उन नक्षत्रों का आकार ध्यान पूर्वक देखने पर वह उसी सम्न्विष्ट का प्रतीत होता है, इसी लिये उनके वैसे आकार निर्मित किये गये हैं।

पौराणिक वाङ्मय में रुद्र के सम्बन्ध में जो कथाये मिलती है, उनसे भी इसी तथ्य की पृष्टि होती है कि वस्तुतः रुद्र एक ही है। दक्षयज्ञ की कथा भी आधिदैविक और आधिभौतिक दोनों भावों से पूर्ण है। वह मनुष्याकार शिव का चरित्र भी है और "दक्ष" का सिर काटकर बकरे का सिर लगाया जाने का आशय यह है कि प्राचीन काल में नक्षत्रों की गणना कृत्तिका को आरम्भ में रखकर होती थी। इस कृत्तिका का प्रारम्भ अश्विनी १ मेष १ से आरम्भ किया जाता था। इसी प्रकार कई एक कथायें हैं जो आधिदैविक भाव से पूर्ण हैं। यज्ञ में न्यारह अग्नि होते हैं। प्रथम तीन अग्नि हैं- गार्हपत्य,

आहवनीय और धिष्ण्य । इनमें गार्हपत्य दो भागों में विभक्त हो जाता है । इच्छिट में जो गार्हपत्य था, वह सोमयाग में "पुराण गार्हपत्य" कहा जाता है और इच्छिट के आहवनीय को सोमयाग में गार्हपत्य बना लेते हैं- वह "नूतनगार्हपत्य" कहा जाता है । धिष्ण्याग्नि के आठ भेद हैं । जिनकी श्रुति में आग्नीध्रीय, अच्छावाकीय, नेष्ट्रीय, पोत्रीय, ब्राह्मणाच्छसीय, होत्रीय, प्रशास्त्रीय और मार्जलीय कहा गया है । ये सभी अन्तरिक्षस्त अग्नियों की अनुकृति हैं- इसलिये इन्हें भी एकादश रुद्र कहा गया है । ये शिव रूप होने पर ही यज्ञ में ग्राह्य है, घोर रूपों का यज्ञ में कोई प्रयोजन नहीं होता ।

वैदिक वाङ्मय के अनुसार रुद्र के अनेक रूप जो यथार्थ में एक ही उसकी सर्वोत्तमता का परिचायक हैं । रुद्र ही इस निखिल विश्व का पालक, धारक और विनाशक है । पिप्पली तिका से लेकर इस लोक में जो कुछ भी है वह सब उसी से व्याप्त है । अथर्ववेद में रुद्र की इस महिमा का गुणगान करते हुये स्तोता कहता है कि " जो सब को भोजन देने वाली पृथिवी को धारण करता है, जो रस से अन्तरिक्ष को भर देता है, जो अपनी महिमा से अपह ही दुलोक को धारण किये हुये है उस अन्न रूपी रुद्र से मैं

मृत्यु को पार हो जाऊँ ।

“ यो दाधार पृथिवीं विश्व भोजसु

यो अन्तरिक्षमापजादसेन ।

यो अस्तम्ना दिदवमूर्ध्वो महिम्ना

तेनौदनेनाति तन्नसपि मृत्युम् ॥ ”

भारतीय तन्त्र साहित्य में रुद्र के सम्बन्ध में एक रुद्र और असंख्य रुद्र इन दोनों प्रकार के वर्णन प्राप्त होते हैं । इन वर्णनों का प्रथम स्रोत शतपथ ब्राह्मण² में मिलता है । इस ब्राह्मण के अनुसार “ अत्र रुद्र ” एक ही है और असंख्यात् रुद्र “ विट ” कैश्यु हैं । “ विटको ” को इस ब्राह्मण ग्रन्थ में प्रजा कहा गया है । इन वर्णनों का अभिप्राय यही है कि एक रुद्र राजा-अधिनायक मुख्य है और अनन्त रुद्र उसकी प्रजा-अनुगामी है । मुख्य रुद्र को ही इस ब्राह्मण में “ शतशीर्षा, “ सहस्राक्ष, “ शतेषुधि ” कहा गया है । उसकी उत्पत्ति प्रजापति के मन्यु अर्थात् क्रोध और अशु के सम्बन्ध से वहाँ बताया गयी है । “ नमस्ते रुद्र मन्यवे ” इत्यादि मन्त्रों की जो व्याख्या

1. अथर्ववेद 6.13.1-3

2. शत० ब्रा०काण्ड- 9 अ० । ब्रा० ।

शतपथ ब्राह्मण में है उनसे भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है । अतः अग्नि
 ॥ प्रजापति का मन्यु ॥ और सोम ॥ अश्रुजल ॥ के सम्बन्ध से " स्त्र " प्राण
 होता है । जिनसे " विप्रुद " विन्मुमात्र का सम्बन्ध है, वे वायु के अनन्त भेद
 ही यहाँ पर असंख्यात् स्त्र के रूप में वर्णित है । विकृत वायु के भिन्न भिन्न
 अंश जो पृथिवी, अन्तरिक्ष और सूर्यलोक में व्याप्त हैं उनका ही विस्तृत
 वर्णन यजुर्वेद के स्त्राध्याय में आया है¹ । इन स्त्री के अस्त्र शस्त्र आदि का
 वर्णन भी आया है ।

॥ क ॥ " येषां वात इषवः "

ये किस तरह प्राणियों पर अपना प्रभाव डालते हैं इसका भी वर्णन वहाँ प्राप्त
 होता है ।

॥ 2 ॥ " ये आमे पात्रे विध्यन्ति "

वैदिक वाङ्मय में अन्न की प्राण संज्ञा से अभिहित किया गया है ।
 ये स्त्र ही अन्न रूप है । उनकी इसी महिमा का वर्णन करते हुये ऋषि कहता
 है कि " जो जीवन देने वाले प्राण के दाताओं का स्वामी हैं जिसके लिये
 क्षतयुक्त बोक इस देते हैं जिस की सभी दिशा, उपदिशाएं तेज से परिपूर्ण हैं ।
 उस अन्न से मैं मृत्यु को पार हो जाऊँ² । उसकी कृपा से तीस दिन स्त्री

1. यजु 16.43-46

2. अथर्व 4.33.1-3

अरों वाले मास निर्मित हुये है । उसी ने बारह महीने स्पी अरों वाला वर्ष बनाया है । व्यतीत हुये दिन- रात जिसको प्राप्त नहीं कर सकते उस अन्न स्पीः स्द्रः से मैं पार हो जाऊँ ।

“ यः प्राणदः प्राणदवा न्बभूव ।

यस्मै लोका धृतवन्तः क्षरन्ति ।

ज्योतिष्मतीः प्रदिशो यस्य सर्वा-

स्तेनौदनेनाति तराणि मृत्युम् ॥ ”

यस्मान्मास निर्मितास्त्रिंशदराः

स्वत्सरो यस्मान्निर्मितो द्वादशारः ।

अहोरात्रं यं परियन्तो नापूरास्तेनौद-

नेनाति तराणि मृत्युम् ॥ ”

यह ज्ञानस्पी अन्न विवविजेता है । इसकी कृपा से ही देवत्वके नाशक शत्रुओं का शमन होता है । इसीलिये सम्पूर्ण देवता इसज्ञान स्पी अन्न अर्थात् स्द्र की शरण ग्रहण करते हैं ।

“ अत्र वाके द्विबन्तं देवपीयुं

सत्ना ये मेऽप ते भवन्तु ।

ब्रह्मोदनं विवजितं पचाभि ।

शुभवन्तु मे ब्रह्मानस्य देवा ॥ ”

1. अथर्व 4.35.1-4

2. अथर्ववेद 4.35.1-6

ये रुद्र जटमूर्ति भी हैं क्यों कि अक्षर पृष्ण की " इन्द्र " " अग्नि, " "सोम", इन तीनों कलाओं के एक अछिठता महेश्वर " अथवा " शिव " कहे जाते हैं । इस निखिल विश्व में जितने भी पिण्ड है, वे सभी अग्नि और सोम से निर्मित है, किन्तु किसी पिण्ड में सोम की प्रधानता है तो किसी पिण्ड में अग्नि की प्रधानता है । स्वयम्भु मण्डल आग्नेय, परमेष्ठि, मण्डल सोम्य, पुनः सूर्यमण्डल आग्नेय, चन्द्रमा सोम्य और फिर पृथिवी आग्नेय है जो- जो आग्नेय हैं, उन्हें " महेश्वर " " रुद्र " अथवा " शिव " इस नाम से उपासना की जाती है ।

असौ यस्ताप्रो अस्म उत बभूः सुमद्गलः

ये चैनं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्राः ॥

अर्थात् " जो यह लाल गुलाबी या मिश्रित रूप का दिखायी देता है । और इसके चारो ओर- जो हजारो रुद्र हैं " इस वर्णनसे स्पष्ट हो जाता है कि यह वर्णनसूर्य मण्डल का ही रुद्र रूप से है । सूर्यमण्डल ही सर्ववर्ण है, उसके चतुर्दिक् सभी देवों का निवास स्थान है अथवा वे रहते हैं ।

" चित्रं देवाना मुद्गगादनीकम् "

1. जैमिनीयौषनिषद् ब्राह्मण 10.5.3

इस सूर्यमण्डल से जो मण्डलाकार आग्नेय प्राण निकलता है, उसे ही "संवत्सराग्नि" कहते हैं। इसकी पूर्ति वर्ष भर में होती है। सम्भवतः इसी लिये वर्ष को "संवत्सर" भी कहा जाता है। यह सौर अग्नि ही पृथिवी में "वैश्वानर" अग्नि रूप से परिणत होता है। निरुक्तकार या स्क के अनुसार इसका वैश्वानर नाम इसलिये पडा क्योंकि कि यह इस जगत् के मनुष्यों को इस लोक से परलोक में ले जाता है। इसे सभी मानव प्राप्त करते हैं, और यह सभी में विद्यमान है इसलिये उसे "विश्वानर" कहा जाता है। उसका अपत्य ही वैश्वानर कहा जाता है।

* वैश्वानरः कस्मात् विश्वान्नरा न्नयति । विश्वं च नं नरान्य-
स्तीति वा । अपि वा विश्वानर एव स्यात् । प्रत्युतः स्वापि भूतानि
तस्य वैश्वानरः । *

ऋग्वेद² के अनुसार यह वैश्वानर सुमति प्रदान कर व्यक्ति को कल्याण मार्ग पर ले जाता है। स्तोता इसरुद्र रूप वैश्वानर की स्तुति करते हुये कहता है कि हमें वैश्वानर की कल्याण बुद्धिप्राप्त जो सम्पूर्ण भूतों का आश्रयणीय स्वामी है, जो इस पृथिवी लोक से औषधियों से उत्पन्न हुआ है तथा इस निम्निल जगत् को अपने प्रकाश से प्रकाशमान करता है।

1. निरुक्त अध्याय- 7 ऋच्छः षादः

2. ऋ० 1.98.1

भारतीय आस्तिक परम्परा के अनुसार इस भूमण्डल के चारों ओर बारह योजन ऊपर तक एक "भ्रुवायु" है, जिसमें भूमि जैसा ही आकर्षण है। पक्षी उसी के आधार पर रहते हैं, इसी को ज्योतिष शास्त्र में "आवह वायु" और वैदिक परिभाषा में "एमुष वराह" या "उषा" कहते हैं। इस उषा स्वयं पत्नी में संवत्सराग्नि रूप पुरुष जब गर्भाधान करता है तब दोनों के योग में "कुमार नामक" अग्नि की उत्पत्ति होती¹ है। इस कुमाराग्नि को ही "कुमारोनीललोहित" कहकर रुद्र से उपासना की जाती है। इस कुमाराग्नि के आठ रूप हैं जो कि "चित्राग्नि" नाम से जाने जाते हैं। ये आठ नाम हैं- रुद्र, सर्व, "शर्वी" पशुपति, उग्र, आनि, भीम, भव, महादेव ईशान और उनके आठ स्थान- अग्नि, भौतिक तेज, अप, जल, औषधि, पृथिवी, वायु, विद्युत्, वैश्वानराग्नि यजमान का आत्मा, पर्जन्य, आकाश, चन्द्रमा और सूर्य²। पौराणिक वाङ्मय में जो नाम भेद है उन्हें ऊपर वर्णित जोड़कों में सङ्केत रूप में दे दिया गया है। परवर्ती भारतीय संस्कृति में रुद्र के इस महिमामय स्वल्प का स्पष्ट प्रभाव प्रतीत होता है। शतपथ ब्राह्मण में वर्णित इस तथ्य का महिम्नस्तोत्रकार श्री पृष्पदन्ताचार्य जी ने अत्यन्त मार्मिक और सारगर्भित वर्णन किया है।

1. शतब्रा० काण्ड 6 अ० 1. ब्रा० 3

2. शतब्रा० काण्ड 6. अ० 2 ब्रा० 4.

* भवः शर्वो स्द्रः पशुपतिरयोग्रः सहमहां-

स्तथा भीभ्राना ना विति यदभिधाना षट्कमिदम् ॥

अमुक्मिन् प्रत्येकं प्रविवरति देव श्रुतिरपि ।

प्रियाया स्मै धाम्ने प्रपिहितनमस्योऽस्मि भवेत् ॥

उक्त आठो स्थानों में जो आग्नेय प्राण है- वे ही " स्द्र " अथवा "शिव" रूप से उपास्य है, यही शिव की अष्टमूर्ति भी कहीं जाती है । इसके आगे ही शतपथ ब्राह्मण¹ में इस कुमाराग्नि से पञ्च पशुओं पुरुष, आव, गो अब और अवि की उत्पत्ति कहीं गयी है । ये पाँचों ही अग्नि अर्थात् प्राण विशेष है, इनकी प्रधानता से आधिभौतिक पशुओं के भी यही नाम पड़ते हैं । इन पशुओं का पति होने के कारण भी यह कुमाराग्नि स्द्र " पशुपति " कहा जाता है ।

तत्त्वज्ञ वैदिक ऋषियों के मत में यह अग्नि रूप स्द्र ही भू लोका का मूर्धा अर्थात् शिर है । जिस प्रकार शिर ह रहित प्राणी जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार इस अग्नि के बिना भी जीव लोका के जीवित रहने की कल्पना नहीं की जा सकती । इसी लिये वैदिक वाङ्मय में इस स्द्राग्नि को सबसे मुख्य वस्तु माना गया है । राक्षसत्वान होने पर ही अग्नि सूर्य रूप धारण कर आ जाती है । स्द्रदेव की यह अत्यन्त विलक्षण माया है । इस माया को स्द्रदेव के उपासक ही जान पाते हैं² ।

1. शंजोका 6 अ 2 ब्रा 1

2. अ 10, 88-9

" इधो भुवो भवति नक्षामग्निस्ततः

सुर्यो जायते प्रातस्थन् ।

माया मृ तु यज्ञियानाग्नेतामपो-

यत्सुर्षिचरति प्रजानन् ॥ "

"ऋग्वेद¹ के अनुसार " देवताओं ने स्तुतियों से और अपनी शक्तियों अर्थात् कर्मों से तथा यज्ञादिकों से ध्रुलोक में अन्तरिक्ष और पृथिवी लोक में परिपूर्ण इस अग्नि को अजयन् अर्थात् उत्पन्न किया । उसी पार्थिव स्त्र स्प अग्नि को उन्होंने ३ ऋग्भूवे ३ तीन स्प दे दिये । वही अग्नि सभी प्रकार की बोधधियों को पकाता है । इस प्रकार उन महिमाशाली देवों ने अपने यज्ञादि पण्यकर्मों के द्वारा उसी अग्नि को तीन स्थानों ध्रुलोक, अन्तरिक्ष और पृथिवी लोक में परिपूर्ण कर दिया ।

" स्तोमेन हि दिवि देवास्तौ

अग्निमजीजनन् ऋक्त्तभीरोदसिः प्राम् ।

तमु अकृण्वस्त्रेधा भूवे वं

त बोधधीः पवति विवस्माः ॥ " ३ ऋग्वेद ३

या स्वाचार्य के अनुसार " इस स्त्राग्नि का ही जो तृतीय भाग ध्रुलोक में है वही यह सूर्य है । ब्राह्मणग्रन्थ भी इसी मत की पृष्टि करते हैं² ।

1. ऋग्वेद 10-88-10

2. निरुक्त 30-7 पृ 252

" यद्दस्य दिवि तृतीयं तदभावादित्यः "

॥ १ ॥ ऋग्वेद भी इसी तथ्य की पुष्टि करता है ।

" यदेदनमदधुयान्नियासौ दिवि देवाः सूर्यमादित्यम् ।

यदाचरिष्णुमिथुनाकभृतामादित्वापश्यन्भुवनानि विश्वा ॥ " ॥ १ ॥ ऋग्वेद ॥

भारतीय आस्तिक परम्परा के अनुसार एक ही रुद्र है जो इस समस्त लोकों को अपनी शक्ति से वश में रखता है, इसी लिये वह ईश्वर है, उसी की सब उपासना करते हैं । वही लोकों की उत्पत्ति कर अन्त समय में उनका विनाश करता है । वह रुद्र ही सबके भीतर अन्तर्गामी रूप में स्थित है । श्रुति भी इसी मत की पुष्टि करती है² । यह रुद्र जगत् का उपादान और निमित्त कारण दोनों है । सम्भवतः इसी लिये वह सर्वशक्तिमान् जगन्नियन्ता जगदीश्वर अपनी इच्छा से जगत् को रचकर शासक रूप में उसमें प्रत्येक अवयव में प्रविष्ट रहता है ।

" ततः सृष्ट्वा तदेवान्प्राविशत् "

वृहदारण्यकौपनिषद् में याज्ञवल्क्य ने गार्गी के प्रश्नों का उत्तर देते हुये बताया कि हे गार्गी ! इसी अक्षर पुरुष के शासन- नियन्त्रण में सूर्य और चन्द्रमा स्थित

1. ऋग्वेद 10.88.11

2. श्वेता 3.2

हैं। इसी के भय से वायु प्रवाहित होती है, इसी के भय से सूर्य उदित होता है।

“भीषा स्माद् जातः पवते भीषोदेति सूर्यः”

वैदिक ऋषि परम्परा के अनुसार रुद्र का शिव स्म ही “विश्व स्म या ब्रह्मसत्य” कहा जाता है। यह शिव स्म ईश्वर ही इस निखिल जगत् की रचना कर उसमें प्रविष्ट हो जाता है। वह प्रविष्ट होने वाला स्म ही ईश्वर का “विश्वचर” स्म कहा जाता है। यही सम्पूर्ण जगत् का नियन्ता है और व्यवहार में, न्याय दर्शन में, अथवा उपासना शास्त्रों में इस नियन्ता को ही “ईश्वर” कहा जाता है। ईश्वर के इस शिव स्म की व्याप्ति सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में है, समष्टि ब्रह्माण्ड में है तथा व्यष्टि पदार्थ में भी यह व्यापक स्म से बाहर भी व्याप्त रहकर ब्रह्माण्ड को अपने उदर में रक्षे हुये हैं।

तन्त्रशास्त्र के मत में परमपुरुष या आदिपुरुष रुद्र अथवा शिव एक ही हैं। इस परम पुरुष शिव और उनकी शक्ति के सम्मेलन से जो स्वन्दन पैदा होता है, यह निखिल सृष्टि उसी स्वन्दन क्रिया का परिणाम है। यही रुद्र अथवा शिव का ताण्डव नृत्य है। जब तदा शिव आनन्द से उन्मत्त होकर अर्थात्

पराम्बा आनन्दमयी से युक्त होकर नृत्य करते हैं तो उस महानृत्य के परिणाम से इस सृष्टि के पदार्थों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार यह समस्त जड़ चेतनमय जगत् तदा शिव के नृत्य और नाद का ही परिणाम है। क्योंकि कि जहाँ स्पन्दन होता है वहाँ शब्द भी होता है। इस प्रकार शिव के उमरू के शब्द से जो प्रकृति और पुरुष के सम्मेलन के द्वारा नादस्व में प्रकट होता है, व्याकरण के मुख्य शब्द सुत्र की उत्पत्ति हुयी। यह शब्द चार प्रकार के शब्दों में अन्तिम " वैशरी " वाक् का व्यक्त स्व है। अतएव वर्षमाला के प्रत्येक अक्षर में शक्ति सन्निहित है। इस शक्ति के कारण ही आभ्यन्तरिक षट् चक्रों से इन अक्षरों का निवास स्थान है। इस शिव-शक्ति के नाद का स्थान स्वर्ग के ऊपरी भाग में है जिसकी "परा" स्था है। उसी परा को स्वर्ग-लोक में ऋषिगण मन्त्र स्व में देखते हैं, इसी से उसे " पश्यन्ती " कहते हैं। परन्तु ये मन्त्र उस "परा" के आध्यात्मिक स्व है जो स्वर्ग में देखे और सुने जाते हैं। पश्चात् के मन्त्र में वैशरीस्व से प्रकट होते हैं, क्योंकि कि वे श्री शिव ही उस परावाक् के कारण हैं जिसके द्वारा मंत्र आदि समस्त वाक्यों की रचना हुयी अतएव स्र अथवा शिव ही मंत्र शास्त्र के प्रवर्तक कहे जाते हैं।

भारतीय आस्तिक परम्परा के मत में चन्द्रमा की स्र स्व ही है क्योंकि कि शिव के मस्तक में चन्द्रमा का स्र-केत प्रभव की उद्भासा से है और इसी निमित्त

वह उनके मस्तक को अर्द्ध चन्द्र भूषित करता है । योगी जन अपने अन्तरके चित्त- अग्नि के द्वारा अहंकार को दग्ध करते हैं और उसके साथ उसके कार्य पञ्चतन्मात्रा, पञ्चमहाभूत आदि सभी को दग्ध कर परमशुद्ध आध्यात्मिक भाव में पर परिवर्तित कर लेते हैं तब वह निर्विकार-शुद्ध और शान्त हो जाता है । उसे ही भस्म कहते हैं । इस शुद्ध भाव स्व भस्म को धारण करने से उपासक शान्ति का अनुभव करता है । आध्यात्मिक गङ्गा-गाथक विशालकाय तेजपुञ्ज है जो महाविष्णु के वरुण से निकलकर ब्रह्माण्ड के नायक श्री महादेव के मस्तक पर गिरता है और वहाँ से संसार के कल्याण के निर्मित्त फैलता है । इस तेज पुञ्ज को धारण करने की शक्ति केवल महादेव में ही है, क्योंकि शिव और विष्णु में तात्त्विक दृष्टि से कोई भेद नहीं है वे दोनों एक ही हैं ।

ये रुद्र वस्तुतः एक ही हैं लेकिन कार्य भेद से अनेक हो जाते हैं । इन शिव के पञ्चमुख हैं- ईशान, अक्षोर, तत्पुरुष, वामदेव और सञ्जोजात । ईशान का अर्थ है स्वामी, अक्षोर का अर्थ है निन्दित कर्मों के करने वाले भी श्री शिव की कृपा से निन्दित कर्म को शुद्ध बना लेते हैं । तत्पुरुष का अर्थ है अपनी आत्मा में स्थितिलाभ लाभ करना । वामदेव का अर्थ है विकारों का नाश करने वाला सञ्जोजात स्व वालक के सदृश परम निर्मल, शुद्ध और निर्विकार है । ये शिव जी अपने उपासकों को तारक मन्त्र तभी प्रदान करते हैं जब साधक हृदय स्व काशी में अर्थात् अक्षर शरीर में स्थित होता है और वह तारक मन्त्र के प्रभाव से सदा सर्वदा के लिये तुरीयावस्था में चला जाता है । ये शिव त्रिगुलधारी हैं ।

त्रिशूल का आध्यात्मिक अर्थ है—क्रिताप का नाशक अर्थात् क्रिताप से मुक्ति पाकर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से परे तुरीया में पहुँचना । अतः स्पष्ट है कि जीवात्मा की तीव्र भक्ति, सेवा और मिलने के प्रगाढ़ और अनन्य अनुराग तथा विशुद्ध निर्हेतुक प्रेम से ही स्त्र अथवा शिव तत्त्व का वास्तविक ज्ञान होता है और साधक शिव के चरण कमल के स्पर्श की परम शान्ति में पूर्णता का अनुभव करता है ।

भारतीय आस्तिक परम्परा के अनुसार शिव के मस्तक पर रहने वाली शशि देवी इस बात की चोतक है कि उन्होंने अपने मन को पूर्णतया वश में कर रखा है । भागीरथी की धारा मुक्ति स्पीक्ष्या की धारा है । हाथी को अभिमान की मूर्ति माना गया है । अतः उनका हस्तिचर्म को धारण करना इस बात की सुचना देता है कि उन्होंने अभिमान का दमन कर दिया है । इसी प्रकार व्याघ्र को काम का स्वस्व माना गया है । अतएव उनका व्याघ्र चर्म पर बैठना इस बात की बतलाता है कि उन्होंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया है । उनका एक हाथ में मृग को धारण करना इस बात को व्यक्त करता है कि उन्होंने चित्त की चञ्चलता को दूर कर दिया है । जिस प्रकार मृग एक स्थान से दूसरे स्थान को द्रुतगति से उड़कर जाता है उसी प्रकार यह मन भी एक विषय में दूसरे विषय की ओर— उछल कूद मचाता रहता है । उनका सर्पों को धारण करना उनके ज्ञान एवं चित्तस्थता का बोधक है क्योंकि कि सर्प दीर्घ जीवी होते हैं , वे क्रमोचन है, उनके ललाट के मध्य में

उनका जो चरानेत्र है जो ज्ञानवक्षु कहा जाता है । शिवालिंग के समक्ष विराजमान नन्दी प्रणव स्वल्प है और लिंग अक्षत का बोधक है । वह इस तथ्य को सुचित करता है कि " मैं एक हूँ " भरे अतिरिक्त कोई नहीं है । अतः स्पष्ट है कि भगवान् शङ्कर ब्रह्म की संहारमयी मूर्ति है । ब्रह्म का वह अंश जो तमोगुण प्रधान माया से आवृत्त है, शिव पद का वाच्य है । वही सर्व व्यापी ईश्वर है और कैलाश शिखर पर निवास करते हैं । वे ज्ञान के भण्डार हैं । पार्वती अथवा काल अथवा दुर्गा से वियुक्त शङ्कर शुद्ध निर्गुण ब्रह्म है । वह अपने भक्तों के कल्याण के लिये ही माया-पार्वती के संयोग से सगुण ब्रह्म बन जाते हैं ।

भारतीय ऋषियों के अनुसार " भगवान् शङ्कर की प्रीति के तथा उनकी प्राप्ति के दो ही साधन है । एक का नाम मूर्तोपासना, दूसरे का नाम अमूर्तोपासना है । अमूर्तोपासना मूर्तिमान मानव के लिये अत्यन्त कठिन एवं दुःसाध्य है । अतः इसी लिये भगवान् शङ्कर के मूर्तिबिन्दु की पूजा यत्र-तत्र वर्धित है । भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य चन्द्रमा और यजमान ये आठ मूर्तियाँ हैं । भूमि स्व परमेश्वर का आवाहन शर्व नाम से होता है, जल स्व भव नाम से अग्नि स्व रुद्र नाम से, वायु स्व उग्र नाम से, आकाश स्व भीम नाम से सूर्य स्व ईशान नाम से सोमस्व महादेव नाम से और यजमान स्व का पशु नाम से होता है । इन परम शिव के तीन व्यूह है और एकतीस प्रकार हैं । तीन व्यूहों के नाम, शिव, सदा शिव और महेश्वर है । शिव को एक स्व, सदा शिव को पञ्च स्व तथा महेश्वर को पञ्चविंशति स्व कहा गया है ।

* शिवमेवं विजानीयात्त्वाद्यं पञ्चधा भवेत् ।

महेशसु समासेन पञ्चविंशति भेदकः ॥ *

ज्ञानीजन विद् देव की पूजा अपने हृदय में ही करते हैं ।

वैदिक धर्म दर्शन के अनुसार " ब्राह्मण का देवता अग्नि में रहता है, बुद्धिमानों का हृदय में, अल्पबुद्धियों का प्रतिमाओं में और आत्मज्ञानियों का सर्वत्र है । "

अग्नौ तिष्ठति विप्राणां

हृदि देवो मनीषिणाम् ।

प्रतिमा स्वल्पबुद्धीनां

सर्वत्र विदितात्मनाम् ॥

वैदिक वाङ्मय में " स्त्र एक है " इस प्रकार के भी तथा " स्त्र अनेक हैं " इस प्रकार के भी वर्णन मिलते हैं । तत्त्वज्ञ वैदिक ऋषियों के अनुसार जो एक होगा उसका अनेक होना सम्भव नहीं है और जो अनेक होगा उसका एक होना सम्भव नहीं है ।

या स्वाचार्य के मत में स्त्र वस्तुतः एक ही है दूसरा कोई नहीं है । श्रुति

भी इसी मत की पुष्टि करती है ।

* एक एव स्त्रोऽवतस्ये न द्वितीयः ।

असंख्याताः त्वस्त्रापि ये स्त्रा अधिभूम्याम् ॥ * ॥ निरुक्तः ॥

* एको हि स्त्रो न द्वितीयाय तस्युः * । ॥ श्वेता ० ॥

* एक एव स्त्रो न द्वितीयाय तस्युः । ² ॥ तै० सं० ॥

अथर्वशिरसु उपनिषद् भी एक ही स्त्र की सत्ता को स्वीकार करती है । इस उपनिषद् के मत में स्त्र एक है दूसरा कोई नहीं है ³ ।

* स्त्रमेकत्वमाहुः शाश्वत वै पुराणम् ।

॥ अथर्वशिरसु ॥

यहाँ एक तथ्य द्रष्टव्य है कि निरुक्त कार यास्क के अनुसार असंख्य त्वस्त्रो स्त्र भूमि पर हैं । यजुर्वेद भी कहता है । कि असंख्य और हजारों स्त्र भूमि के ऊपर है । ये दोनों प्रकार के कथन क्या एक स्त्र के वाचक हैं अथवा अनेक स्त्र के यह प्रश्न विचारणीय है । एक जोर अनेक स्त्र के सम्बन्ध में ऋग्वेद में कुछ मन्त्र मिलते हैं । उदाहरणार्थ ये दृष्टव्य हैं-

॥ १ ॥ स्त्रं स्त्रेषु रुद्रियं हवामहे ॥ ॥ ऋ० १०-६४-८ ॥

॥ २ ॥ सं नो स्त्रो स्त्रेभिर्जलाषः ॥ ॥ ऋ० ७-३५-६ ॥

१. निरुक्त- श्वेता ३/२

२. तै० सं० १-८-६-१

३. अथर्वशिरसु- ५

४. यजुर्वेद १६-५४

४३४ रुद्रो रुद्रेभिर्देवो भूलयाते नः ॥ ४२० १०•६६•३४

४४४ रुद्रे रुद्रेभिरा वह वृहन्तम् ४२० ७•१०•४४

इन मन्त्रों से लक्षित मिलता है कि एक रुद्र अनेक रुद्रों के साथ रहता है । ऋग्वेदीय क्त इन वचनों को सत्य मानने पर यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि एक रुद्र भिन्न है और अनेक रुद्र उससे भिन्न है । यदि ऐसा न माना जाय तो " एक रुद्र अनेक रुद्रों के साथ रहता है " इस कथन का कोई औचित्य ही नहीं रह जायेगा । वैदिक ऋषियों के अनुसार जो एक रुद्र है, वह इस निखिल जगत् का उत्पत्तिकर्ता पालनकर्ता है । वही उस जगत् में व्यापक और महाज्ञानी है । ऋग्वेद में इस एक रुद्र की वन्दना करते हुये स्तोता कहता है कि जो रुद्र अग्नि आदि अन्य देवों को पैदा करने वाला, विश्व का एकमेव स्वामी, महाज्ञानी, क्तीन्द्रियार्थदर्शी, हिरण्यगर्भ को जनक है, वह हमें शुभ बुद्ध से युक्त करे । जो रुद्र अग्नि, जल, ओषधि, वनस्पतियों में है तथा जो सम्पूर्ण भुवनों की रचना करता है उस तेजवान रुद्र की हम शरण ग्रहण करते हैं । यह एक रुद्र की सम्पूर्ण भुवनों का रक्षक है, वह बडा ज्ञानी, प्रेरक, जरा-रहित है, उसकी हम दिन और रात में प्रशंसा करते हैं ।

" भुवनस्य पितरं गीर्भिराभी

रुद्रं दिवा कथ्या रुद्रभक्तौ ।

युहन्तामृष्वमजरं सुषुम्न-

मृशमृषिम व पिनेषितासः ॥

वस्तुतः उपरोक्त वर्णन उस परमात्मा का है, जो एक और अद्वितीय है, उसके लक्ष्य। दूसरा कोई भी नहीं है। इसी परमात्मा को रुद्र, इन्द्र आदि अनेक नामों से पुकारते हैं।

" एकं सद्भिर्वा बहुधा वदन्ति ॥३०॥

जहाँ- जहाँ एक एक रुद्रः एक ही रुद्र है, इस प्रकार का वर्णन है, वहाँ वहाँ रुद्र शब्द से परमात्मा अर्थ लेना ही उचित प्रतीत होता है।

" ईशा नादस्य भुवनस्य भूरे-

न वा उ योषद्रद्रादसुर्यम् ॥ " ॥३० 2.33.9॥

ऋग्वेद के अनुसार " इस निखिल भूतनों के अधिपति रुद्रदेव से उसकी महा-शक्ति को कोई दूसरा छीन नहीं सकता। उसकी शक्ति उसे पृथक नहीं हो सकती। इस रुद्रदेव की आज उसके उपासक अन्तःकरण में करते हैं।

1. ३० 2.33.9

2. ३० 9.73.3

" अन्तरिच्छन्ति तं जने स्त्र परी मनीषया ।। "

वैदिक धर्म दर्शन के मत में मुमुक्षु के अधिलाषी जन उस स्त्र रूप परमात्मा को मानव के अन्तःकरणों में बुद्धि द्वारा जानना चाहते हैं, उसी स्त्र रूप परमात्मा की प्राप्ति अन्यत्र और कहीं नहीं होती प्रत्युत अन्तःकरण में ही की जाती है और मुमुक्षु जनो को वह उनके हृदय में ही प्राप्त होता है ।

श्रीपाददा मोदर सातवलेकर ने एक और अनेक स्त्र के स्वस्व के सम्बन्धों को एक कोष्ठक के माध्यम से दर्शाया है-

एकः स्त्रः- अनन्ताः स्त्राः

अद्वितीयः स्त्रः- सहस्रापि सहस्राः स्त्राः

जनकः, पिता, स्त्रः- पुत्राः स्त्रः

व्यापकः स्त्रः= अव्यापकाः स्त्राः

ईशः स्त्रः- अनीशाः स्त्राः

उपास्यः स्त्रः - उपासकाः स्त्राः

उपसृष्ट एक परमात्मा- अनन्ताः जीवात्मनः

वस्तुतः वैदिक ऋषियों के मत में एक स्त्र " परमात्मा है और अनन्त स्त्र अनन्त जीवात्मा है । ऋग्वेद के अनुसार " दाता स्त्र के ये अर्च्य पुत्र हैं ,

1. ऋ 6. 66. 3 स्त्रस्य ये मीलदुपसृष्टपुत्राः

रुद्र के पुत्र रुद्र नहीं हो सकते हैं । जिस प्रकार परम- आत्मा के पुत्र अप्सु आत्मा ॥ जीवात्मा ॥ है, वैसे ही व्यापक रुद्र के पुत्र अनन्त रुद्र किं वा अव्यापक जीवात्मा है । वेदों में एक रुद्र और अनेक रुद्र अर्थात् इन पिता पुत्रों का वर्णन इस तरह मिलता है ।

* अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते संभ्रातरौ वावृधुः

सौभगाय युवा पिता स्वपा रुद्र एषाम् ॥ १ ॥ ३० ॥

वेदोक्त इन वर्णनों में स्पष्ट होता है कि " अनेक रुद्रों का पिता " एक रुद्र " तस्य है और ये अनेक किं वा अनन्त रुद्र आपस में बन्धु हैं । इनमें न तो कोई ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ है अथवा कनिष्ठ ही है । ये सभी आपस में समान अधिकार वाले हैं । तत्त्वज्ञ वैदिक ऋषियों के अनुसार ये सभी अनन्त रुद्र स्वी जीवात्मा उसी परब्रह्म अनन्त शक्तिमान् रुद्र देव के अंश हैं इसलिये ये जीवात्मा आपस में ऐसे ही भाई हैं, जिनमें लक्ष्मण गुस्ता का कोई स्थान नहीं है ।

वैदिक ऋषि परम्परा के अनुसार " वेदों में " जीव " और " शिव " की कल्पना ही इन रुद्रों के वेद मन्त्रों में बतायी गयी है । जीव अनेक हैं और शिव एक है । इसलिये तात्त्विक दृष्टि से जीव और शिव एक ही है ।

जीव:- शिव-

रुद्रास:- रुद्रः

आत्मानः - आत्मा

अजाः- अजः

अग्नयः- अग्निः

पारमार्थिक दृष्टि से जीव और शिव तत्त्वतः एक है । इसलिये जीव शिव बनता है । इस सम्बन्ध में जीव से शिव बनने की परिकल्पना को वेद शास्त्रों में निम्नलिखित शब्दों द्वारा बताया गया है-

जीव- शिव

पुरुष- पुरुषोत्तम

आत्मा - परमात्मा

ब्रह्म- परब्रह्म

नर- नारायण

पिण्डव्यापी- ब्रह्माण्डव्यापी

रुद्र- महा रुद्र

इन्द्र- महेन्द्र

देव- महोदेव

नर ही नारायण बनता है यही अर्थ " रुद्र " के महा रुद्र बनने का है । शब्दभेद होने पर अर्थभेद नहीं होता । इसीलिए एक वचनात्मक रुद्र शब्द से परमात्मा की परिकल्पना और बहुवचनात्मक रुद्र शब्द से जीव आत्माओं की कल्पना की गयी है ।

तत्त्वज्ञ वैदिक ऋषि परम्परा के मत में सभी देवों से आत्मा का ही ज्ञान

होता है । वेदमन्त्र जिस एकमेवा द्वितीय विश्वात्मा का बोध कराते हैं, उनके अनेक नामों से एक ही सत्य वस्तु का दिग्दर्शन होता है । रुद्रसूक्तों में भी आत्मा का ही बहुत अंशों में वर्णन मिलता है ।

वैदिक वाङ्मय में वर्णित तथ्यों से भी यही प्रतीत होता है कि रुद्रशब्द आत्मा वाचक भी है । यह रुद्र ही परमेश्वर है¹ । यही इस निखिल सृष्टि का सर्जन और विनाश करता है² । यह रुद्र ही है जो जगत् की रचना कर उसमें प्रविष्ट हो गया³ । यह सर्वशक्तिमान् परमेश्वर है⁴ ।

1. रुद्रस्य परमेश्वरः ॥ ३० ॥
2. रुद्र संहर्त्ता देवः ॥ अथर्व० ॥
- ॥ 3 ॥ जगत्स्रष्टा सर्व जगदनुप्रविष्टः रुद्रः ॥ अथर्व० ॥
4. रुद्रः परमेश्वरः ॥ अथर्व० ॥

सायणाचार्य तथा अन्यान्य वैदिक भाष्यकारों को भी यही मत उचित प्रतीत होता है । अथर्ववेद में इसी तथ्य का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया गया ।

-
1. ३० 6.28.7
 2. अथर्व 1.19.3
 3. अथर्व 7.92.1
 4. अथर्व 11.2.3

* स धाता स विधाता । सोऽर्यमा स रुद्रः स महादेवः ।

स एव मृत्युः । स रक्षः । स रुद्रः तस्य----- वशे चन्द्रमा । ॥ अथर्व० ॥

* वह एक रुद्र ही धाता, विधाता, रुद्र, महादेव, मृत्यु और रक्षस है, उनके वश में ही चन्द्रमा है ।" इससे स्पष्ट होता है कि महादेव वाचक अनेक शब्द है । महादेव के सहचारी रक्षस और चन्द्रमा भी है। वस्तुतः तात्त्विक दृष्टि से " रुद्र " महादेव " आदि शब्द यहाँ विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त प्रतीत होते हैं और जिसका अर्थ परमात्मा ही है । क्योंकि कि धाता और विधाता तो परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई हो ही नहीं सकता ।

स्तुतिकुसुमान्जलिकार श्री जगद्वर भट्ट ने रुद्र की इस सर्वातिशायिता का अत्यन्त ही तात्त्विक वर्णन किया है । उनके अनुसार " हम उस अद्भुत दीपक को प्रणाम करते हैं जो हृदय की गुणा के तंग कमरे में आच्छादित रहता है, जिसमें तीनों लोक प्रकाशित है, कन्द स्थान के रन्ध्ररूप रन्ध्र के मुख से निकलते हुये प्राण वायु से जिसकी स्थिति स्थिर है, जिसकी कोई दशा नहीं है, जिसका बुझना जलना नहीं होता, जो स्पर्हित है, जो किसी स्थान विशेष का सहारा लिये बिना ही स्थिर है । जो माया रहित है तथा जिसके ज्ञान के लिये इन्द्रियों की कोई आवश्यकता नहीं होती, वह रुद्र ही एक मेवा द्वितीय परमेश्वर है । जिसकी उपासना तत्त्ववेत्ता निर्मल मन से अपने अन्तःकरण में करते हैं ।

* हृद्गुहा गहनगेहगुहितं- भास्तिता खिलजगत्त्रयोदरम् ।

कन्दकन्दरदरीमुखोदगतप्राणमास्तकृतस्थिरस्थिमिम् ॥

त्यक्तसर्वदशमक्षयोदयं- स्ववर्जितमभित्तसंश्रयम् ।

यं निरञ्जनमनक्षगोचरं- दीपमुद्भूतमृशन्ति तं स्तुम् ॥

४ स्तुतिकुसुमान्जलिः

भारतीय संस्कृति में शिव को प्रत्येक का मूलधन माना गया है । दीपक रूप में होने के कारण ही ये महेश्वर हर एक के मूलधन हैं । सम्भवतः इसीलिए वैष्णव हरि पूजन से, बौद्ध-बुद्धपूजन से, जैनजिन पूजन से, यहूदी जिहोवा के पूजन से इसी की प्राप्ति करते हैं । प्रत्येक मत्तावलम्बी स्वशरीर के मन्दिर वैत्य, पगोडा, चर्च अथवा मस्जिद में अपने इष्टतम आराध्य देव की प्राप्ति करता है ।

शैवसर्वशिरोमणि पवित्र ग्रन्थों में इसी मानसिक पूजा के गीत गाये गये हैं । इन ग्रन्थों में शिव की सर्वव्यापकता तथा उसके सृष्टि के कण-कण में विद्यमानता की अत्यन्त सारगर्भित एवं मार्मिक व्याख्या की गयी है ।

* आत्मा त्वं गिरिजामतिः

सहचराः प्राणाः शरीरं गृहम् ॥ *

अर्थात् हे मेरी आत्मा तू मेरी बुद्धि पार्वती, है, मेरे प्राण मेरे साथी हैं, मेरा शरीर तुम्हारी कूटिया है ।

वैदिक ाइमय के अनुसार "इस इष्टमत्त को पुं- स्म भे मानने पर परम शिव का ध्यान होता है, स्त्री स्म भे मानने पर परम शक्ति का भास होता है । शक्ति और शक्तिमान् का अभिन्न भाव त्रिकालसिद्ध है । शक्ति की सत्ता शक्तिमान् के विना संभव ही नहीं है क्यों कि शक्ति ही तो शिव की स्पन्दन शक्ति है । इसी प्रकार शक्तिमान् अस्तित्व शक्ति से रहित नहीं हो सकता । उपनिषदों में दोनों के इस अविनाभाव को इस प्रकार दर्शाया गया है-

स्तो नर उमा नारी तस्मै तस्यै नमो नमः ॥

स्तो ब्रह्मा उमा वाणी तस्मै तस्यै नमो नमः ।

स्तो विष्णुस्मा लक्ष्मी स्तस्मै तस्यै नमो नमः ॥

स्त्रः सूर्यः उमा छाया तस्मै तस्यै नमो नमः ।

स्त्रः सोम उमा तारा तस्मै तस्यै नमो नमः ॥

स्तो दिवा उमारा त्रिस्तस्मै तस्यै नमो नमः ।

स्तो यज्ञ उमा वेदी स्तस्मै तस्यै नमो नमः ॥

स्तो बहिनस्मा स्वाहा तस्मै तस्यै नमो नमः ।

स्तो वेद उमा शत्रं तस्मै तस्यै नमो नमः ॥

स्तो वृक्ष उमा वल्ली तस्मै तस्यै नमो नमः ।

स्त्रः पृष्पुस्मा गन्धस्तस्मै तस्यै नमो नमः ॥

स्तोऽर्धः अक्षरा सोमा तस्मै तस्यै नमो नमः ।

स्तो लिङ्गुमा पीठं तस्मै तस्यै नमो नमः ॥

सम्भवतः इसी लिये शैव मत के मानने वाले प्रत्येक पदार्थ को शिव और शक्ति के समष्टि रूप में देखते हैं। उनके अनुसार जिस- जिस पदार्थ की जो- जो वस्तु शक्ति है, वह- वह वस्तु शक्ति देवी है और वह- वह पदार्थ शिव है। "पृथक् शिव है तो पृथक्ता शक्ति है। मनुष्य शिव है तो मनुष्यता शक्ति है।

यस्य - यस्य पदार्थस्य

जा या शक्तिस्वीरिता ।

सा सा सर्वेश्वरी देवी

त स सर्वो मेश्वरः ॥

जैसे श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान के "विश्वरूप" के दर्शन का वर्णन है, वैसे ही रुद्र सूक्तों में रुद्रस्वस्पी परमेश्वर का विश्वरूप वर्णित है। विश्वरूप दर्शन के प्रसङ्ग को लेकर श्रीमद्भगवद्गीता और रुद्रसूक्त की समानता है। रुद्र के विश्वरूप के प्रसङ्ग में विद्युत्, अग्नि, वात, वायु, सोम, गृत्स, पुलस्ति, भिष्क्, स्मा, स्मापति, वनस्पति, अरण्यपति, पत्नीनां पति, स्थपति, क्षेत्रपति, गणपति, ब्रातपति, शूर, रथी, अरथ, आशुस्न, सेनानी, अतिमान्, इषुमान्, धन्वी, सु-आयुध, कवची, ओवध, दूरेवध, अश्वपति, वा पित्र, अन्नपति, वृक्षपति, पशुपति, शिल्पी, रथकार, तक्षा, क्षत्ता, स्त, कुकाल, निषाद, परिचर, स्तेन- ये सभी रुद्र के ही रूप हैं, रुद्रसूक्त में इसी प्रकार रुद्र के स्वस्व का वर्णन मिलता है जिससे सिद्ध होता है कि रुद्र एक ही है ये विभिन्न नाम काशीव से हैं। यहाँ यह तथ्य दृष्टव्य है कि श्री-मद्भगवद्गीता में आत्मा, ब्रह्म, भगवान्, ब्रह्म आदि शब्दों के द्वारा जिस

आत्मा का वर्णन है, उसी का वर्णन वेद के " रुद्र सुक्तों " में रुद्र शब्द से किया गया प्रतीत होता है ।

तत्त्वज्ञ वैदिक ऋषियों के अनुसार " जिसकी कोई आकृति नहीं, जिसकी काया नहीं, जिसका रंग नहीं और जिसकी क्रिया नहीं । न यह रुद्र अक्षर रूप है, न शब्दरूप है, न कला रूप । वह केवल परमानन्दस्वरूप है और सदा सर्वदा उदय में ही रहता हुआ सूर्य है । न तो इन रुद्र देव का कभी अस्त होता है न कभी उदय । न यह क्षान्त है और न ये कभी विकृति को ही प्राप्त होते हैं । सभी जीवों के अन्दर यह भस्म सूर्य विद्यमान है" । स्थूल जगत् के दीपक- सूर्य अथवा आन्तरीय जगत् के दीपक- क्षेत्रज्ञ के प्रकाश के केन्द्र भी भर्ग नाम से अङ्कित भगवान् शब्दकर ही है ।

" तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । "

" उस सूर्यरूप रुद्र भगवान् के तेज का हम ध्यान करते हैं । "

भगवान् शब्दकर की क्रीडा प्रतिक्षण होती रहती है उसमें कभी विराम नहीं होता । भारतीय ऋषियों ने भगवान् रुद्र की इस क्रीडा को पञ्च भागों में विभाजित किया है- सृष्टि, स्थिति, संहार, लय और अनुग्रह । भगवान् रुद्र के चिद्रूप का सम्बन्ध अनुग्रह से है, आनन्दस्वरूप का लय से और इच्छा रूप का ज्ञान से तथा क्रिया रूप का सम्बन्ध सृष्टि, स्थिति और संहार से है । इन पञ्चस्वों के कारण ही भगवान् शब्दकर के पञ्च नाम हैं- ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सर्वो जात । त्र्याम्बीत और तुर्यदशा की व्याप्ति ईशान और तत्पुरुष से है । जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति की " सर्वो जात "।

"वामदेव" और अघोर से है। इसी क्रम से पञ्च महाभूतों की व्याप्ति क्रमसे कही गयी है सृष्टिजात की ब्रह्मदेव है, वामदेव विष्णुदेव है तथा अघोर रुद्रदेव है।

आस्तिक भारतीय परम्परा इस एकस्पता के पञ्चहेतुओं के कारण ही इन्हें पञ्च ब्रह्म के रूप से स्वीकार करती है। इनका पञ्च प्रेतों के नाम से भी तन्त्र वाङ्मय में उपासना का वर्णन मिलता है इन पाँच प्रेतों के वासन पर सदा सर्वदा पराशक्ति स्थित रहती है। आध्यात्मिक दृष्टि से प्रेतता का रहस्य यह है कि शक्ति के बिना शक्तिमान् की अवस्था मृतकत्व हो जाती है, इस रहस्य का स्पष्ट संकेत "शिव" और "शव" दो शब्दों के रूप से प्राप्त होता है। "इ" स्वर के होने से ही शिव, शिव है और इसके न रहने की स्थिति में शव- "इ" स्वर इच्छा शक्ति अथवा सामान्य शक्ति का बोधन कराता है। कहा भी गया है "यदि शिव शक्ति से युक्त है तो करने न करने अथवा अन्यथा करने को वह समर्थ हो सकता है। लेकिन शक्ति से रहित होने की स्थिति में वह चेष्टा तक नहीं करता।

शिवः शक्त्या युक्तो

यदि भवति शक्तः प्रभवितुं

न चेदेवं देवो न ऊनु

कृशलः स्पान्दतुमपि ॥

योगीजन इस शक्तियुक्त शिव के यथार्थ रहस्य का ज्ञान करने के कारण ही शरीरान्तर होने पर भी पूर्वजन्म की स्मृति को स्मरण करते हैं । उनकी यह समर्थवान शक्ति उनके उस अलौकिक ज्ञान के कारण ही है, जिसकी सन्तति कभी विच्छिन्न नहीं होती; सम्भवतः इसीलिए भारतीय वास्तिक परम्परा उनकी मृत्यु को मृत्यु नहीं स्वीकार करती है । तत्त्वदर्शी महर्षियों की यह वही अवस्था है, जिसे शास्त्रों में "इच्छामृत्यु" "अमर" आदि नामों से पुकारा गया है; उन्होंने अमृतत्व की प्राप्ति कर ली है । नवीन शरीरों में प्रविष्ट होने पर भी उनका ज्ञान तथा पूर्वजन्म की स्मृति लुप्त नहीं होती ऐसे ही योगी जन "जातिस्मर" कहे जाते हैं । ये पुरुष संसार के बन्धनों से मुक्त होने पर पर जीवों के कल्याणार्थ एक या आवश्यकतानुसार अधिक बार शरीर धारण करते हैं, जगत् में आगमन करते हैं तथा मृत्यु इनकी वश वर्तिनी होकर निवास करती है । महनीयता से युक्त ऐसे ही महर्षियों के लिये वेद कहता है -

यस्तद्देव यत आ बभूव

सन्त्यान्व या सन्देह ब्रह्मणः । (३०)

तैत्तिरीय आरण्यक भी इसी तथ्य की पुष्टि करता है-

रमते बस्मिन्नु जीर्णे शयाने नैवं

जवात्यहस्तु पुण्येषु ॥ अनुसार३ते० आ० ॥

भारतीय संस्कृति के ^{अनुसार} भगवान् की मूर्तियाँ अनन्त हैं, तथा उनकी शक्ति भी अचिन्त्य है, अपने भक्तों की मङ्गल कामना से प्रेरित होकर ही वे अनेक रूपों में प्रकट हो जाते हैं। महर्षि वेदव्यास जी के अनुसार "जब प्रेम भक्ति के साधन स्वस्म श्रवण, कीर्तन, नामस्मरणादि व उपायों के द्वारा उपासकों के हृदय कमल प्रफुल्लित होते हैं तब वह परमात्मा भक्तों के हृदय सरोज में आवि-भूत होते हैं। इस सर्वशक्तिमान् परमेश्वर की प्राप्ति का सुगम मार्ग पृथमतः गुरु और शास्त्रों के द्वारा प्रकाशित होता है, पश्चात् साधना के द्वारा वह प्रत्यक्ष ही जाता है। जब उपासकों में भक्ति की यह उत्कृष्ट अवस्था उत्पन्न होती है। तब उनकी बुद्धिवृत्ति में भगवान् के जिस स्वस्म का ध्यान रहता है उसी भीष्ट-प्रद मूर्ति के स्मरणमें वह परमेश्वर स्वयं को इस जगत् में व्यक्त करता है।

• त्वं भक्ति योग परिभा वितहूत् सरोजे
आस्से हृतेक्षितपथो ननु नाथ पंसांम् ।
यद्यद्विया न उस्गाय विभावयन्ति ।
तत्तद्वपुः प्रणयसे मदनग्राहाय ॥

रुद्रदेव त्रिगुणस्म है, इसी लिये जन्म रहित सृष्टि, स्थित और संहार करने वाले, त्रिमूर्ति स्म त्रिगुणात्मा भगवान् शब्दकर तत्त्ववेत्ता जनो के उपास्य देव है। प्रसिद्ध शिवोपासक पृष्पादन्ताचार्य जी ने भगवान् रुद्रदेव के इस त्रिगुणात्मक स्वस्म का अत्यन्त सारगर्भित व्याख्या की है।

• ब्रह्मरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः ।
जनसुखकृते सत्वेन्द्रिकर्तौ मूढाय नमो नमः ॥

प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः ।

प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः ॥

अर्थात् इस निखिल जगत् की उत्पत्ति में रजोगुणप्रधान भगवान् भवदेव को प्रणाम हो । जगत् के सृष्ट के निमित्त सत्त्वगुण प्रधान भगवान् मृड को प्रणाम हो, उसके संहार में तमोगुण प्रधान भगवान् हर को प्रणाम हो । इन तीनों गुणों से अतीत महाप्रकाश स्थान पर स्थित भगवान् शिव को प्रणाम हो । *

वस्तुतः शिव शब्द निर्गुण तुरीय ब्रह्म का प्रतिपादक है । माण्डूक्यो-पनिषद् में भी शिव - पद दो बार निर्गुण तुरीय ब्रह्म के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अन्यान्य उपनिषदों में भी इसी मत की पुष्टि करती प्रतीत होती है ।

1. यस्मिन् स्वर्गिणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजान्तः ।
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥

‡ ईशा० ३/८)

- 11 न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो
यैस्तदनुशिष्यादन्यदेव । तद्विदितादयो अविदितादधि‡ केनो० ३०-१०‡

3. मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किञ्चन ।
मृत्योः स मृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति ॥

‡ कठ० ‡

4. यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ।

आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुत्रच भेति ॥ ‡ ते० बा० प्रपा०-८‡

5. आत्मा वा इदमेक एवाग्र
आसीन्नास्यत्किन्वन् भिषत् । ॥ ऐतरेय०॥
6. सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवा द्वितीयम् ॥ ॥ छान्दोग्यो०॥
7. मनसेवानुद्रष्टव्यं नेह नानास्ति किन्वन् ।
मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥

॥ बृहदारण्यको०॥

श्रीमद्भागवत् में भी इसी मंत्र की पुष्टि की गयी है ।

भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्या
दीशादपेतस्य विपर्ययोऽस्मृतिः ।
तन्माययाऽतो ब्रह्म आभजेत्त
भक्त्येकमेव गुन्देवतात्मा ॥
अविप्रमानोऽप्यवभाति हि इयो
ध्यातुर्धिया स्वप्नमनोरथो यथा ॥

* श्रीमद्भाग ॥- 2. 37. 38॥

वैदिक धर्म दर्शन में शिवके अनेकों नामों का वर्णन मिलता है । वे सब गुणकर्मादि के अनुस्मरण ही निर्दिष्ट किये गये हैं । प्राचीनकाल में शिव का "सू" नाम था । प्रलयकारी, भयकारी, महाक्रोधी अथवा संहारक आदि गुणों से युक्त होने के कारण ही उनको यह पदवी मिली थी । वैदिक काल के देव, दानव, महर्षि या मनुष्य यह स्वीकार करते थे कि " प्रलय काल के समय जो अतिवृष्टि अनावृष्टि, अग्निदाह प्रज्वलन तिल्लुवाह अथवा जो प्रलयकारी दि होते थे ।

वे सभी रुद्र के ही प्रतिस्म या प्रभाव के कारण होते थे, अथवा स्वयं रुद्र ही वायु, बलि या इन्द्रादि के द्वारा प्रलय करते थे ।

ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में शिव के अनेकों नाम यथा- ईश, ईश्वर, ईशान्, रुद्र, कपर्दी शितिकण्ठ, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान तथा सर्वभूतेश आदि हैं। इसके साथ ही साथ उनको भयकारी, भयहारी, शान्ति वर्धक, महौषधिज्ञ, ज्ञानप्रद, स्वर्णसन्निभ और कान्तियुक्त रजत के पहाड़ के समान भी माना गया है । उन रुद्रदेव से सुख-सम्पदा, सन्तान तथा सौभाग्यादि प्राप्त होने की प्रार्थना का भी पर्याप्त वर्णन वेदों में मिलता है ।

ऋग्वेद की 60-70 ऋचाओं में शिव के नाम, काम, प्रभाव और स्वरूपादि का वर्णन है । यजुर्वेद में क्रोधित शिव को शान्त करने के लिये शतरुद्र का स्वतन्त्र विधान का वर्णन है । अथर्ववेद में इन क्रोधी किन्तु अतिशय दयालु रुद्र के लिये "सहस्रक्रवक्षु" "तिग्मायुध" "वज्रायुध" और "विद्युच्छक्ति" नामों से पुकारा गया है । सामवेद में ये "अग्नि" स्वरूप से स्वीकार किये गये हैं ।

केवल्य, अथर्व, तैत्तिरीय, ऐतरेयब्राह्मण और नाराणोपनिषद् आदि अन्यान्य उपनिषदों में तथा आश्वलायनादि गृहसूत्रों में शिव को त्र्यम्बक, त्रिलोचन, त्रिरुहस्ता, ताण्डवन्तक, पञ्चवक्त्र, कृत्तिवास, अष्टमूर्ति, व्याघ्रकृति, वृषभध्वज, वज्रहस्त, भिषक्तम्, संगीतज्ञ, पशुपति, औषध-विघ्न, आरोग्यवर्धक, वंशवर्धक और नीलकण्ठ कहा गया है ।

ये शिव अपने सेवकों पर न तो कभी क्रोध करते हैं और न उनकी हिंसा (वे सदैव मद्-गलकारी और कृपालु रहते हैं। इसी से उसका शिव नाम सार्थक है। शत्रु नाश के लिये ये अपने पिनाक नामक धनुष को सदैव चढ़ाये रहते हैं इसलिये इन्हें "पिनाकी" कहा जाता है। ब्रह्मा के मस्तक को कर में धारण करने के कारण इन्हें "कपाली" भी कहा जाता है। ब्रह्मा के अनुचित व्यवहार को देखकर तत्काल सिर काट लिया और कई दिनों तक उसे कर में लिये रहे।

विशुत् इन रुद्र देव का प्रहरण साधन है। त्रिपुर और मदन का दहन इन्होंने इसी से किया था। इन शिव के तृतीय नेत्र से विशुत् का प्रवाह निर्गम होता है। ये इसे तभी सोलते हैं, जब उन्हें अपने अजेय शत्रुओं का संहार करना होता है।

आबाल वृद्ध को आरोग्य रखने, पशुओं तक को स्वस्थ करने और पृथ्वी प्रकार की महौषधियों का ज्ञान होने से इन्हें "वेदनाथ" कहा जाता है। धन-पुत्र और सुख सौभाग्यादि देने से ही इनका "सदाशिव" नाम प्रसिद्ध हुआ है। सदा सर्वदा अकल अटल या स्थिर रहने से स्थायु और शीघ्र प्रसन्न होने के कारण इन्हें आशुतोष कहा जाता है। अम्बिका अथवा पार्वती के पति होने से इन्हें "अम्बिकेश्वर" भी कहा जाता है।

एक समय परब्रह्म ने स्वयं अलक्षित रहकर देवताओं को विजयी किया। इससे देवता गर्वित हुये कि हम सबको जीत सकते हैं। परब्रह्म ने उनका घमण्ड दूर करने के लिये हाथ में एक तुल नैकर कहा इसे जलाओं, किन्तु वह न जला सका।

जल के देवता वसु से कहा कि इस तृण को बहाओ, वह न बहा सका और वायु से कहा इसे उडाओ, किन्तु वह न उडा सके। जब अन्त में इन्द्र आए तब तब वह परब्रह्म अन्तर्ध्यान हो गये और सुभोभना स्वर्णवर्णा अम्बिका ने इनको दर्शन दिये।

।
अम्बिका ही ब्रह्मविद्या है। वे ही कात्यायनी गौरी, पार्वती, और भवानी आदि नामों से पूजित की जाती है। भगवान रुद्र अग्नि स्वस्य है। शास्त्रों में अग्नि की सप्तजिह्वाएं निर्दिष्ट है। वे सभी शिवा के नामों में भी परिपत होती है। * काली, कराली, मनोज्जवा, सुभोहिता, धूम्रवर्णा स्फुलिद्धि, विश्वस्वी ये सभी नाम अग्निवर्णा दुर्गा के भी है।

कतः स्पष्ट है कि * अग्नि वर्ण रुद्र के अग्निवर्णा अम्बिका कल्याणकारी शिव के कल्याणविनी पार्वती और देवाधिदेव महादेव के देव्यादि- पूज्या महादेवी दुर्गा पत्नी रूप में प्रतिष्ठित है। शास्त्रों में वर्णित इन तथ्यों से यह ज्ञात होता है कि रुद्र ने जैसा रूप धारण किया है, शक्ति भी तद्रूप में अवतरित हुई है। उमा, कात्यायनी, गौरी, काली, हेमवती, ईश्वरी शिवा, भवानी, रुद्राणी, शर्वाणी, सर्वमङ्गला ये सभी शक्ति के ही स्मान्तर हैं।

वस्तुतः रुद्र एक ही है जो अपने को अनेक स्मृतियों में व्याप्त कर इस निर्दिष्ट सृष्टि का नियमन करते हैं। जिस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक है उसी प्रकार ब्राह्मणी, वैष्णवी और माहेश्वरी भी एक ही है। अपने अपनेप्रसङ्ग या प्रयोजन

इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद

शक्ति • उपाधि हेतु शिव प्रवर्तनी

वश इन्हें भिन्न भिन्न माना गया है अथवा कार्य और अवसर के अनुसार " ये सब यथा समय भिन्न भिन्न रूप धारण कर अपना प्रयोजन सिद्ध करती हैं । संसार में जिस समय कुछ भी नहीं रहता उस समय परब्रह्म या उनका काल नामक नित्यस्वस्व रहता है । ब्रह्मा, विष्णु, महेश- ये उसी परब्रह्म के रूप हैं और ब्राह्मी, वैष्णवी, माहेश्वरी उस नित्यस्वस्वमा प्रकृति किं वा शक्ति के रूपान्तर है ।

जब स्रष्टा को सृष्टि निर्माण की इच्छा होती है तब वह प्रकृति को विक्षोभित कर अपने त्रिगुणात्मक अखण्ड शरीर को त्रिधा विभक्त करके ऊपर के भाग को चतुर्मुख, चतुर्भुज, रक्तवर्ण और कमल सन्निभस्व में परिणत करते हैं । वही ब्रह्मा है । मध्यभाग को एकमुख, चतुर्भुज, श्यामवर्ण और अस्त्रधर, गदाधारी के रूप में परिणत करते हैं वही विष्णु है और अधोभाग के पञ्चमुख, चतुर्भुज और स्फटिक सन्निभ शुक्लस्व में परिणत करते हैं वही " शिव " हैं । इन तीनों में उत्पत्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति की शक्ति भी युक्त कर देते हैं जिस से ये स्व-स्व कर्तव्य पालन में परायण हो जाते हैं तथा उससे विकास, वृद्धि और विनाश सदैव होते रहते हैं ।

वैदिक वाङ्मय में शिव अथवा रुद्र के उपर्युक्त नामों में एक नाम " सर्व-भूतेश " भी आया है और सर्वेश, सर्वशक्तिमान् या सृष्टि संहारक हैं । पारमार्थिक दृष्टि से सर्वभूतेश का अर्थ है पञ्च महाभूत, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश

का अधिपति । यह तथ्य सर्वविदित है कि इन पञ्च महाभूतों से ही इस निखिल सृष्टि की उत्पत्ति होती है तथा उनका यथायोग्य योग होते रहने से ही वे वृद्धि को प्राप्त होते और जीवित रहते हैं । इन भूतों के कृपित होने पर संसार के प्रत्येक प्राणी और पदार्थ का सर्वनाश हो जाता है । किन्तु इनका नष्ट होना " सर्वभूतेश " भगवान् " शिव " की इच्छा पर निर्भर है । यही कारण है कि शिव " सर्वभूतेश " होने के कारण ही परमात्मा माने गये हैं ।

ऋग्वेद के 7 वे ॥ सातवें " मण्डल के 51 वे ॥ एक्यावनवे ॥ सूक्त में रुद्र का ऋग्यम्बक नाम आया है । ऐसा प्रतीत होता है कि मृत्यु के मोचनार्थ तथा अमृत में स्थिति के लिये इनका यजन तत्त्वज्ञ वैदिक ऋषियों ने किया था ।

ऋग्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पृष्टिवर्धनम् ।

उवास्किमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॥

पौराणिक वाङ्मय के अनुसार जिसके द्वारा इस भुवन का निर्माण होता है जो इस निखिल जगत् के कण-कण में विद्यमान है वही रुद्र अथवा शिव है । वह परिपूर्णतम परास्पर शिव ही सत्य है, ज्ञानस्वस्म है, वही अनन्त है, अतीम चिदानन्द है । वह निर्गुण, निष्पाधि, निरन्जन और अव्यय है । वह किसी रंगविक्रोह का न होकर मन और वाणी से भी परे है । इसी परब्रह्म के तत्त्वज्ञ जन शिव नाम से उवास्ता करते हैं ।

" तदेव शिवरूपं हि प्रोच्यते हि मुनीश्वराः ।
 सत्यं ज्ञानमनन्तश्च चिदानन्द उदाहृतः ॥
 निर्गुणो निरुपाधिश्च निरञ्जनोऽव्ययस्तथा ॥
 न रक्तो न च पीतश्च न श्वेतो नील एव च ।
 यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ।
 तदेव प्रथमं प्रोक्तं ब्रह्मैव शिव संज्ञितम् ॥

केवल्योपनिषद्¹ के अनुसार " रुद्र एक ही है वह अन्तहीन, स्पहीन, अद्वितीय एवं चिदानन्द है। यह रुद्र ही उमा सहचर क्रिलोचन मल्ल नीलकण्ठ परमेश्वर है अर्थात् ये निराकार एवं साकार है। वह साकार स्पवान् होकर भुवन मोहन है, इसी कारण वह अद्भुत है। सम्भक्तः इसी कारण भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि " वही एक अद्वितीय रुद्र शिव विभूति स्युं असंख्य हैं² ।

" नीलग्रीवा शितिकण्ठा दिवं रुद्रा उपाश्रिताः । "

पारमार्थिक दृष्टि से इन रुद्रों की कोई गणना नहीं की जा सकती है। ये सभी नीलकण्ठ भूतों के अधिपति, कपर्दी, संहार-शक्तिमान्, शर्व, भूतल, आकाश आदि में सर्वत्र रहते हैं।

1. केवल्योपनिषद् 5: 31

2. यजुर्वेद 16/34, यजुर्वेद 16/35

सूत्र के सम्बन्ध में संख्याभेद से जो विरोध एवं असामंजस्य ज्ञान पड़ता है, इसकी अत्यन्त सुन्दर मीमांसा वृहदारण्यकोपनिषद् में प्राप्त होती है। इस उपनिषद् के अनुसार "यद्यपि संख्या की दृष्टि से देवताओं की संख्या त्र्यस्त्रिंशत् सहस्र त्र्यस्त्रिंशत् शत ॥ 333300॥ है किन्तु यथार्थतः इनकी संख्या 33॥ तैत्तिरीय ॥ ही है। इस संख्या विरोध का परिहार करते हुये इस उपनिषद् में कहा गया है कि- "महान् महिमानमेवेषामैते त्र्यस्त्रिंशत्त्वेव देवाः" अर्थात् प्रथमोक्त 333300 इन्हीं तैत्तिरीय देवों की विभूति मात्र हैं, मूलतः तैत्तिरीय ॥ 33॥ देवता ही है। इन्हीं में ॥ सूत्र हैं। इन एकादश सूत्रों की विभूति ॥ 11,1100 देवताओं में है। सभी के अन्त में यह तैत्तिरीय 33॥ देवता एक ही प्राण देवता की विभूति माने गये हैं। वह एक प्राण देवता ही ब्रह्म है। श्वेता श्वतरोपनिषद् में वही शिव नाम से अभिहित किये गये हैं²।

वस्तुतः भारतीय संस्कृति में सूत्र अथवा शिव का जो वर्णन मिलता है उससे यह प्रतीत होता है कि शिव ही निगूढ परब्रह्म हैं। तदस्त् सभी वस्तुयें उसी से उत्पन्न होती हैं। वही ईश्वर है जो नाना प्रकार की शक्तियों के द्वारा जगत्स्वल्प में प्रकाशित होता है। वही शिव अपनी गुपमयी शक्ति के द्वारा ब्रह्मा विष्णु और शिव नाम धारण कर सृष्टि स्थिति संहार करता है। इसी लिये उसे स्वप्रकाश भूमा स्वल्प भी कहा जाता है³।

1. कृ० 6/3-9

2. श्वेता 7/3

3. श्रीमद्भागवत महापुराण स्क० १० अ० 7

1. गुणमय्या स्वशक्त्या स्या
सर्गस्थित्यप्ययान् विभौ ।
धत्ते यथा स्वदृग् भ्रमान् ।
ब्रह्म विष्णु शिवा भिक्षाम् ॥
2. त्वं ब्रह्म परमं गुह्यं
सदसद्भावभावनम् ।
नानाशक्तिभिरामात-
स्त्वमात्मा जगदीश्वरः ॥

सप्तमोऽध्यायः

* वेदोक्त रूद्र अथवा शिक्तत्व का पौराणिक वाङ्मय पर प्रभाव *

वेदोक्त छद्म अथवा शिव तत्त्व का पौराणिक वाङ्मय पर प्रभाव

प्राचीन भारतीय वाङ्मय में निर्विकार निराकार, सच्चिदानन्द, परब्रह्म परमात्मा का वैदिक नाम शिव है। वेद के बिना शिव तत्त्व का साक्षात्कार नहीं होता इसलिये ये शिव ज्ञानस्वरूप या ज्ञानेश्वर कहे गये हैं तथा ज्ञानियों के ये एकमात्र उपास्य देव हैं।

श्रीमद्भागवतमहापुराण के अनुसार "तीर्थों में निर्मल ज्ञानियों के समूह निवास करते हैं, और इन समूहों में तत्त्व विषयक-वाद हुआ करता है, उन वादों से तत्त्व ज्ञान होता है और तत्त्वज्ञान से "चन्द्रवृद्ध" अर्थात् चन्द्र-शेखर शिव भास्ते हैं। इसवर्णन से यह सिद्ध होता है कि पौराणिक वाङ्मय में मोक्ष के अभिलाषी जनो के एकमात्र उपास्य देव शिव ही है।

तीर्थे तीर्थे निर्मलं विन्दं

वृन्दे वृन्दे तत्त्वचिन्ताऽनुवादः ।

वादे- वादे जायते तत्त्वबोधो

बोधो बोधे भास्ते चन्द्रवृद्धः ॥ "

1. श्रीमद्भागवत स्कन्द 5/4, 6/3

श्वेताश्वतरोपनिषद् भी इसी मत की पृष्टि करती है कि " शिव के ज्ञान से अत्यन्त शांति तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है ।

" ज्ञात्वा शिव शांतिमत्यन्तमेति " ।

वैदिक धर्म दर्शन के मत में " जो रुद्र हैं वही भगवान् है । वह निर्गुण और सगुण निरुपाधि और लोपाधि निर्विशेष और सविशेष तथा निर्विकल्प तथा सविकल्प² है । जो ईश्वरो का ईश्वर है वह महेश्वर, महादेव, महा रुद्र, ब्रह्मण्य-देव, एक और अद्वितीय³ है । ये रुद्रदेव सबके कारण तथा कारण के भी कारण⁴ हैं ।

पौराणिक वाङ्मय के अनुसार " प्रलय का अवसान होने पर पुनः सृष्टि के प्रारम्भ होने के पूर्व जब परब्रह्म सृष्टयुग्मुख होते हैं, तब वे ही परात्पर सदाशिव कहे जाते हैं, वही सृष्टि के मूल कारण है मनुस्मृति ने इन्हें ही स्वम्भु⁵ कहा है ।

-
1. श्वेता 6/3
 2. तदेव 6/11
 3. छान्दो 6.2.1
 4. श्वेता 6.8.
 5. मनुस्मृति 5.6

ततः स्वयम्भुर्भगवानव्यक्तो व्यन्जयन्निदम् ।

महाभूता दि वृत्तौजाः प्रादुरासीत्तमो नुदः ॥

अर्थात् तब वे स्वयम्भु भगवान् अव्यक्त होनेपर भी प्रलय के तम को दूर कर प्रकाशित हुये और महाभूत एवं अन्य सब बड़े शक्तिशाली तत्त्व उनसे प्रकट हुये । शिव पुराण भी इसी मत की पुष्टि करता है-

सिद्धय्यापुःशब्दव्यक्ताच्छिवः स्थाणुर्महेश्वरः ।

सत्कार्यकारणोपेतः स्वयमाविरभूत्प्रभुः ॥

यह शिव महेश्वर भी है । साक्षी, हित का उपदेश करने वाले, पोषक एवं भोक्ता रूप जो यह महेश्वर परमात्मा है वही इस शरीर में परमपुरुष की भाँति है ।

* उपद्रष्टाऽनुमत्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः ।

परमात्मेति चात्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुष परः ॥ *

शिव पुराण के मत में ये परम पुरुष शिव प्रकृति और पुरुष दोनों से परे हैं और इनका कोई कारण नहीं है क्योंकि कि ये देवाधिदेव कारण के भी कारण है अतः इनके कारण का होना तो सम्भव ही नहीं है³ ।

1. शिव०वा०सं० 301/8

2. श्रीमद्भा० 13/22

3. शिव०वा०सं० 28/35

" तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः ।
तदधी ऋवृत्तिन्त्वात् प्रकृतेः पुरुषस्य च ॥ "

यह महेश्वर अपनी इच्छाशक्ति द्वारा इस निखिल जड़ चेतनमय जगत् की रचना करते हैं । समर्थवान् शिव की यह अद्वितीय शक्ति दो रूपों में कार्य करती है-

1. मूल प्रकृति
2. देवी प्रकृति

गीता में इस मूल प्रकृति को अपरा- प्रकृति कहते हैं । इस अपरा प्रकृति से पञ्चमहाभूत और अन्तःकरण आदि दृश्य पदार्थों की उत्पत्ति होती है । परा प्रकृति चैतन्य शक्ति है जो इस अपरा प्रकृति को " अविधा " और परा के " विधा " कहते हैं । इन दोनों ही प्राकृतियों के नायक और प्रेरक श्री शिव महेश्वर ही हैं ।

" अरन्त्यविधा ह्यमृतं विधेति परिगीयते ।

ते उभे ईशते यस्तु सोऽन्यः खलु महेश्वरः ॥

माया प्रकृतिरुच्छिष्टा पुरुषो मायमावृतः ।

सम्बन्धो मूलकर्मणां शिवः प्रेरक ईश्वरः ॥ "

पुराणों में शिव को त्रिदेव से पृथक् माना गया है । सगुण अर्थात् माया संवलित ब्रह्म जिनकी पुरुष स्था है, शिव की इच्छा के अनुसार गुणों के क्षोभ

से रजोगुण से ब्रह्मा, सत्वगुण से विष्णु और तम से रुद्र रूप हुये। ये तीनों ही ब्रह्माण्ड के त्रिदेव हैं और शिव अनेक कोटि ब्रह्माण्डों के नायक हैं। शिव पुराण के अनुसार " सर्वप्रथम ईश्वर की आज्ञा से पुरुषाधिष्ठित अव्यक्त से क्रमशः बुद्धि से लेकर विशेषपर्यन्त विकार उत्पन्न हुये। उनमें ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र- ये तीन देव जगत् के कारण रूप उत्पन्न हुये। यहाँ यह तथ्य द्रष्टव्य है कि- महा-विष्णु श्री शिव के सदृश त्रिदेवान्तर्गत विष्णु से उच्च हैं और वही वैष्णवों के इष्ट है। उन्हीं के अवतार श्री राम और कृष्ण हुये। ये ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र क्रमशः सृष्टि, स्थिति और लय के कार्य में महेश्वर द्वारा नियुक्त हैं। तीनों एक हैं और इनका कार्य भी समवेत रूप से ही सम्पन्न होता है। तास्त्विक दृष्टि से इन त्रिदेवों में कोई भिन्नता नहीं अपितु अभिन्नता ही है¹।

पुरुषाधिष्ठितात्पूर्वमव्यक्तादीश्वराज्ञया ।

बुद्ध्यादयो विशेषान्ता विकाराश्चाभवन् क्रमात् ॥

तस्तेभ्यो विकारेभ्यो रुद्रो विष्णुः पितामहः ॥

जगत्तः कारणत्वेन ऋयो देव विजशिरे ॥

सृष्टिस्थितिलयाह्येषु कर्मसु त्रिषु हेतुतासु ।

प्रभुत्वेन सहेतेषां प्रसीदति महेश्वरः ॥

अतः स्पष्ट है कि ये त्रिद्वैत एक दूसरे को कार्य में सहायता देने हुये एकमत से कार्य करते हैं । जो इन तीनों में भेद समझता है, एक को श्रेष्ठ और दूसरे को कनिष्ठ कहता है, वह राक्षस अथवा पिशाच के समान है, इसमें सन्देह का कोई स्थान नहीं है ।

एते परस्परोत्पन्ना धारयन्ति परस्वाम् ।

परस्परेषु वदन्ते परस्परमनुव्रताः ॥

क्वचिद्ब्रह्मा क्वचिद्विष्णुः क्वचिद्रुद्रः पशस्यते ।

नानैवतेषामाधिक्यमेवर्यन्वातिरिच्यते ॥

अयं परस्त्वयं नेति संरम्भाभिन्विशिनः ।

यातुधाना भवन्त्येव पिशाचा वा न संशयः ॥

गुणत्रय से अतीत भगवान् शिव चार व्यूहों में विभक्त हैं-

1. ब्रह्मा
2. काम
3. रुद्र
4. विष्णु

-
1. शि०पु०के०आ - 23

इन सभी के आधार शिव ही है और शक्ति के उत्पत्ति स्थान भी वही है । शिवपुराण में इस तथ्य का स्पष्ट रूपसे प्रतिपादन किया गया है ।

पौराणिक वाङ्मय में त्रिदेवों में कोई भी बड़ा छोटा नहीं है । यही कारण है कि पुराणों में कहीं हर का उत्कर्ष है तो कहीं हरि का और कहीं हर-क-उत्कर्ष-हे-तो-कही महाशक्तियों के उत्कर्ष का वर्णन है तो कहीं शक्तिमानों के उत्कर्ष का प्रतिपादन किया गया है । तात्त्विक दृष्टि से इनमें अमेद ही है । वस्तुतः शिव शक्ति, गणेश, विष्णु और सूर्य परमात्मा के पञ्च सगुण स्पर्ों के नाम है । एक ही अन्तर है और वह यही है कि चारों के स्म चारों की मूर्ति का शृंगार उनके उनके ध्यान के अनुस्य है परन्तु भगवान शिव का ध्यान तो और ही है और इस ध्यान मूर्ति का स्म लिङ्ग है । शिव का यह लिङ्ग कोई सामान्य लिङ्ग नहीं है अपितु यह परात्पर परतम ब्रह्म का लिङ्ग है । स्वयं श्री विष्णु ही अपने श्रीमुख से कहते हैं -

प्रष्टा त्वं सर्वजगतां रक्षिता स्वदिहिनाम् ।

हतां च सर्वभूतानां त्वां विनैवास्ति कोऽपरः ॥

अणुना मप्यधीयस्त्वं महास्त्वं महतामपि ।

अन्तर्विहस्त्वमेवैतज्जगदाक्रम्य क्वसि ॥ १२ ॥

1. शिवोवा 0 सं 30-79

2. स्कन्द पुराण 1.3.2.14

निगमा स्त्व निःश्वासा विश्वं ते शिल्पवैभवम् ।
 सत्त्वं त्वदीय एवासि ज्ञानमात्मा तव प्रभो ॥ 13 ॥
 अमरा दनवा दैत्याः सिद्धा विधाधरा नगाः ।
 प्रापिनः पक्षिणः शैलाः शिखिनोऽपि त्वमेव हि ॥ 14 ॥
 स्वर्गस्त्वमपवर्गस्त्वं त्वमोङ्कारस्त्वमध्वरः ।
 त्वं योगस्त्वं परा संवित्किं त्वं न भवसीश्वरः ॥ 15 ॥
 त्वमादिर्मध्यमन्तश्च तस्थुषां जग्मुषामपि
 काल स्वस्मतां प्राप्य कलयस्यसिलं जगत् ॥ 16 ॥
 परेशः परतः शास्ता स्वानुगाहकः शिवः ।
 ए एष मे कथकाएं साक्षाद्भवति धूर्जटिः ॥ 17 ॥

शिव पुराण के वायवीय संहिता के पूर्व सण्ड के छठे अध्याय में भगवान् वायु देव भी मुनियों से इसी तथ्य का प्रतिपादन करते हैं ।

एक एक तदा रुद्रो न द्वितीयोऽस्ति कश्चन ।
 संसृज्य विश्वभुवनं गोप्तात्ते सम्बुको च यः ॥
 धावाभूमी च जनयन् देव एको महेश्वरः ।
 स एव त्वदिवानां प्रभवोऽश्वोद्भवस्तथा ॥

शिव पुराण के अनुसार जो मनुष्य शिवलिङ्ग को विधिपूर्वक स्नान करा

कर उस स्नान के जल का तीन बार आचमन करता है, उसके शारीरिक मानसिक और वाचिक तीनों प्रकार के पापों का शीघ्र शमन हो जाता है ।

स्नापयित्वा विधानेन यो लिङ्गस्नपनोदकम् ।

त्रिः पितृत्रिविधं पापं तस्येहाशु विनश्यति ॥

स्कन्दपुराण² में भी श्री विश्वेश्वर के स्नान जल के विशेष महात्म्य का वर्णन मिलता है ।

पौराणिक धर्म-दर्शन के अनुसार इस निखिल जगत् की उत्पत्ति के मूल कारण भगवान् शिव ही हैं । पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने प्रथमतः मानसिक सृष्टि से ही कार्य लेने का प्रयास किया । इस कार्य हेतु उन्होंने अपने मानस पुत्र को भी उत्पन्न किया किन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली । उनके मानसिक पुत्रों में प्रजा की वृद्धि की ओर प्रवृत्ति ही नहीं विकसित हो पाती थी । अतः असफल होकर ब्रह्मा ने विधिपूर्वक भगवान् शङ्कर के सहित उनकी परमाशक्ति का भी ध्यान किया और अत्यन्त घोर तपस्या प्रारम्भ कर दिया । उनकी इस घोर तपस्या से भगवान् शिव प्रसन्न हुए और अर्धनारीश्वर में वे ब्रह्मा के सामने प्रकट हुये । ब्रह्मा जी ने विनीत हो अर्धनारीश्वर भगवान् को साष्टाङ्ग प्रणाम किया भगवान् । ने उन्हें वर दिया और साथ ही अपने शरीर से देवीदेव की

1. शिवोपनिषद् विश्वेश्वर संहिता अ- 22

2. स्कन्द पुराण काशी खण्ड- 41/180

रचना करने लगे ।

* ससर्ज वपुषो भागाद्देवी देववरो हरः । *

यामाहुर्ब्रह्म विद्वांसो देवी दिव्यगुणान्विताम् ।

परस्य परमां शक्तिं भवस्य परमात्मनः ॥ 7 ॥

यस्यां न क्लु विधन्ते जन्ममृत्युजरादयः ।

या भवानी भवा स्याद्गात्समाभिरभवत्कल ॥ 8 ॥

यस्या वाचो निवर्तन्ते मनसा चेन्द्रियैः सह ।

स भर्तुर्वपुषो भागाज्जातेव समदृश्यत् ॥ 9 ॥

पुराण वर्णित सृष्टि के इस स्वप्न का स्पष्ट प्रभाव महाभारत अनुशासन पर्व के चौदहवें अध्याय में इन्द्र और उपमन्यु के संवाद के रूप में मिलता है ।

* सुरासुरमुरार्वक्रे कस्य रेतः पुरा हृतम् ।

कस्य वान्यस्य रेतस्त्रेण हेमो गिरिः कृतः ॥ १ ॥ 2-6 ॥

दिग्वासाः कीत्यते कोऽन्यो लोके क्वचोद्ध्वरितसः ।

कस्य चार्धे स्थिताकास्ता जनद्ग केन निर्जितः ॥ 2-7 ॥

1. शिव० पुरा १० से० पूर्व अण्ड अ- 15

2. महाअनु० पर्व अ० 14.2.6

महा० अनु० पूर्व० अ० 14.2.7

शिव इस सृष्टि के नियामक ही नहीं अपितु कण-कण में विद्यमान परब्रह्म परमात्मा है। पौराणिक वाङ्मय में शिव की सर्वव्यापकता का वर्णन अत्यन्त ही दार्शनिक ढंग से किया गया है। इन्द्र द्वारा यह कहने पर कि "देवों और असुरों के गुरु अग्नि के मुख में आदि काल में किसके वीर्य की आहुति दी गयी वह वीर्य क्या किसी अन्य का था ? जिसे स्वर्ण सुमेरु निर्मित हुआ ? इस जगत् में दिग्गम्बर और उध्वरिता कौन है ? किसने अपनी स्त्री को अधोदिग्नी बनाया है और कामदेव के दर्प का शमन किसने किया ? इन सभी प्रश्नों का जो उत्तर पौराणिक वाङ्मय विशेषतः शिव पुराण में प्राप्त होता है। न केवल परवर्ती भारतीय धर्म ग्रन्थों अपितु महाभारत आदि इतिहास ग्रन्थों में भी उसका स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में इन्द्र के इन प्रश्नों का उत्तर देते हुये उपमन्यु कहते हैं कि हे इन्द्र ! देवों के देव भगवान् रुद्र ही इस निखिल सृष्टि एवं संहार के कारण हैं। सम्भवतः इसी लिये यह जगत् लिङ्ग और योनि से विहित है। यह सविकार निर्गुण गुणयुक्त तीनों लोक जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मादि के रेत से होती है, वह संयोग द्वारा लिङ्ग से ही उत्पन्न होता है। इसी लिये ब्रह्मा, इन्द्र, अग्नि और विष्णु सहित सभी देव गण दैत्य तथा राक्षस सभी स्वीकार करते हैं कि भगवान् शंकर से परे कुछ भी नहीं है। सम्पूर्ण प्रजा में दोही चिह्न प्राप्त होते हैं या तो लिङ्ग चिह्न या योनि चिह्न। इसी लिये सम्पूर्ण प्रजा माहेश्वरी प्रजा है। अतः जो प्राणी शिव और शिवा को छोड़कर किसी अन्य को जगत् का कारण बताता है, वह पतित है।

* यस्य ब्रह्मा च विष्णु च ।

त्वं चापि सह देवतैः ।
 अर्चयिष्याः तदा लिङ्गं
 तस्माच्छ्रेष्ठतमो हि सः ॥ 232
 न पद्माङ्का न चक्राङ्का
 न वज्राङ्का यतः प्रजाः ।
 लिङ्गाङ्काः च भगाङ्का च
 तस्मान्महेश्वरी प्रजा ॥ 233 ॥
 देव्याः कारणभावजन्ताः
 सर्वा भगाङ्काः त्रिष्यो ।
 लिङ्गनापि हरस्य सर्वपृष्ठाः
 प्रत्यक्षचिद्न कृताः ॥ 234 ॥

योऽन्यत्कारणमीश्वरात् प्रवदते देव्या च यस्माद्भिः कर्तुं
 त्रैलोक्ये सवराचरे स तु पूमान् मृदो भवेत् दुर्मतिः ॥
 पुल्लिङ्ग सर्वमीशानं स्त्रीलिङ्ग विद्धि चाप्युमाम् ।
 द्वाभ्यां तनुभ्यां व्याप्तं हि चराचरमिदं जगत् ।

‡ महाभारत अनुशासन पर्व ७० - १५ ‡

पौराणिक वाङ्मय में भगवान् शङ्कर के अनेक नाम हैं किन्तु उननामों में से पशुपति और लिङ्ग ये दो नाम अत्यन्त रहस्य से परिपूर्ण हैं । शिव पुराण के अनुसार— "जीव " " पशु " है और उसका " पति " ईश " है, ब्रह्म है इसी लिये पशुपति महेश्वर का एक नाम है ।

पुराणों के मत में यह प्राणी जानाती है, ईश्वर नहीं है, सुखात्मक और दुःखात्मक है और ईश्वर की प्रेरणा से स्वर्ग और नरक में जाता है । इसी लिए भगवान् शङ्कर इस जीव के पति अर्थात् स्वामी है और जीव पशु है ।

स एष ब्रह्मो पाशैः

सुखदुःखानः पशुः ।

लीलासधनभूतो य

ईश्वरस्येति सुरयः ॥ 62 ॥

आज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनस्सुखदुःखयोः ।

ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्स्वर्गं वा शक्नुमेव वा ॥ 63 ॥

2

पौराणिक वाङ्मय के अनुसार लिङ्ग शब्द का साधारण अर्थ चिह्न या लक्षण है । सांख्यदर्शन में प्रकृति को, प्रकृति से विकृतिको भी लिङ्ग कहते हैं । देव चिह्न के अर्थ में लिङ्ग शब्द शिव जी के ही लिये प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है । स्कन्दपुराण³ में लिङ्ग की परिभाषा देते हुये कहा गया है जिससे लय या प्रलय होता है उसे लिङ्ग कहते हैं ।

" लयना न्निङ्गमुच्यते । "

1. शि०ब्र०वा०सं०पूर्व अण्ड 30-5

2. लिङ्ग पुराण 13/26

3. स्कन्द पुराण 15/8

वस्तुतः स्कन्दपुराण में वर्णित लिङ्ग का स्वल्प ही यथार्थप्रतीत होता है । भारतीय आस्तिक परम्परा के अनुसार प्रलय की अग्नि में सभी कुछ भस्म होकर शिव लिङ्ग में समा जाता है । वेद शास्त्रादि भी शिव लिङ्ग में लीन हो जाते हैं । पुनः सृष्टि के आदि में लिङ्ग से ही सभी प्रकट होते हैं । अतः "लय" से ही लिङ्ग शब्द का उद्भव उचित प्रतीत होता है ।

पुराणों में सदा शिव से जो वैतन्य शक्ति उत्पन्न हुयी और उससे जो चिन्मय आदि पुरुष हुए, उसी को यथार्थतः शिवलिङ्ग कहा गया है । ये लिङ्ग इसलिए सर्वपूज्य हैं क्या कि इसी से इस निखिल विश्व को रचना हुई वहीं सबका कारण है और उसी से सबका अवसान भी होता है । सम्भवतः इसी-लिये शिवपुराण वा कथन है कि समस्त लिङ्ग पीठः आधारः अर्थात् प्रकृति पार्वती और लिङ्ग को चिन्मय पुरुष समझना चाहिये । इन दोनों के सहयोग से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई ।

"पीठमम्बामयं सर्वं शिवलिङ्गान् च चिन्मयम्"

स्वयं श्री शिव ही कहते हैं कि जो प्राणी लिङ्ग को संसार का मूल कारण और इस कारण जगत् को लिङ्गमय समझकर इस आध्यात्मिक दृष्टि से संवलित होकर लिङ्ग की अर्चना करता है वही मेरी यथार्थ पूजा करता है ।

"योऽर्चयाऽर्चयते देवि पुरुषो मां गिरेः सुते ।

लोकं लिङ्गात्मकं ज्ञात्वा लिङ्गे योऽर्चयते हि माम् ।

न मे तस्मात्प्रियतरः प्रियो वा विद्यते ततः ॥"

1. शिवपुराण विवेक सं० ३०-१

2. ललितकामर सं० ३० - ३०

पौराणिक वाङ्मय में अनेक स्थलों पर इस तथ्य का कथा के माध्यम से प्रतिपादन किया गया है कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा और विष्णु को शिव-लिङ्ग के दर्शन हुये, जिसका आदि-अन्त दोनों ने नहीं पाया। उसके पश्चात् उस लिङ्ग में प्रणव के अक्षर प्रकट हुये। वस्तुतः पुराणों के मत में प्रणव के अक्षरों के प्रकट होने का तात्पर्य नाद अर्थात् शब्द ब्रह्म का प्रकट होना है जो सृष्टि के समस्त पदार्थों का आदि कारण है। यह लिङ्ग ही महावैतन्यमय आदिपुरुष है जिसके संकल्प अथवा इच्छाशक्ति में सम्पूर्ण विश्व निहित है और उसी से उस विश्व की उत्पत्ति हुई है।

पुराणों में शिव की पञ्च एवं अष्ट मूर्तियों का भी उल्लेख मिलता है। शिव की प्रथम मूर्ति क्रीडा करती है, द्वितीय तपस्या करती है, तृतीय लोक संहार करती है, क्तुर्य प्रजा की सृष्टि करती है और पञ्चम मूर्ति ज्ञानयुक्त होने के कारण सबसुयुक्त सम्पूर्ण संसार को आच्छन्न कर रखती है। पौराणिक धर्म दर्शन के अनुसार "वह ईशान मूर्ति भगवान् शिव ही सबके प्रभु, सभी में वर्तमान, सृष्टि और प्रणयकर्ता तथा सबके रक्षक हैं। सम्भवतः इसी लिये उनका नाम ईशान भी है।"

1. शिव पृ० वा० सं० ३०-२७

लिङ्ग पुराण - ३३/५२

2. शिव पुराण सप्तकुमार सं० ३०-६

श्री शिव की यह परमोत्तम प्रथम मूर्ति साक्षात् प्रकृति- भोक्ता, क्षेत्रज्ञ पुरुष में अधिष्ठित रहती है। तत्पुरुष नामक दूसरी मूर्ति सत्त्वादि गुणाश्रम भोग्य प्रकृति में अधिष्ठित है। तृतीय घोरारुख्य मूर्ति धर्मादि अष्टाङ्ग संयुक्त बुद्धि में अवस्थित रहती है। चतुर्थमूर्ति जिसे वामदेव भी कहते हैं अहङ्कार की अधिष्ठाता है तथा पाँचवीं सद्योजात मूर्ति मन की अधिष्ठाता है। स्तूपतः श्री शिव की ये अष्टमूर्तियाँ शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव क्रमशः पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चन्द्र में अधिष्ठित रहती हैं।

पौराणिक धर्म दर्शन के अनुसार श्री शिव का वृहत् परम कल्याणकारी कार्य इस विश्व में जगद्गुरु के रूप में नाना प्रकार की विद्या, योग, ज्ञान तथा भक्ति आदि का प्रचार करना है जो बिना उनकी कृपा के प्राप्त नहीं हो सकते हैं। ये महेश्वर केवल जगद्गुरु ही नहीं प्रत्युत् अपने कार्य- कलाप, आहार- विहार और संयम- नियम द्वारा जीवनमुक्त के लिये आदर्श स्वस्म है। लिङ्ग पुराण² और शिव पुराण³ के वायवीय संहिता में शिव के योगाचार्य होने तथा उनके शिष्य प्रशिष्यों का विशद वर्णन है।

-
1. शिवपुराण सनत्कुमार संहिता अ०-6 श्लोक- 13-15
 2. लिङ्ग पुराण अ०-7
 3. शिव पुराण वा० सं० पूर्वखण्ड अ०-22

शिव पुराण में वर्णित है-

"युगावर्तेषु शिष्येषु योगाचार्य स्वरूपिणा ।

तत्र तत्रावतीर्षेण शिवेनैव प्रवर्तते ॥

संक्षिप्या स्य प्रवक्तारश्चत्वारः परमर्षयः ।

रुर्दधीचोऽगस्त्यश्च उपमन्युर्महायज्ञाः ॥

ते च पाशुपता ज्ञेयाः संहितायां प्रवर्तकाः ।

तत्सन्ततीनां गुणैः शतशोऽयं सहस्राः ॥"

प्रत्येक युग के प्रारम्भ में श्री शिव योगाचार्य के रूप में अवतीर्ण होकर अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान करते हैं । चार बड़े ऋषियों ने इस योगशास्त्र को संक्षिप में वर्णित किया है । उन ऋषियों के नाम हैं- रुरु, दधीचि, अगस्त्य और उपमन्यु

ये ऋषि पशुपति के उपासक और पशुपत संहिताओं के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं ।

शिव पुराण की वायवीय संहिता के उत्तर भाग के दसवें अध्याय में इन योगा-

चार्यों और उनके शिष्य-प्रशिष्यों का सविस्तार वर्णन है और उनके नाम भी वहाँ

वर्णित हैं । इनमें सनत्कुमार, सनक, सनन्दन, सनातन, कृष्णि, मित्रक, आदि

उल्लेखनीय हैं । इस पुराण के मत में जो इन्हें अपना सद्गुरु मानकर शिव की उपासना

करता है, वह अनायास ही शिव का साक्षात्कार करता है, इसमें लेशमात्र

भी संदेह नहीं करना चाहिये ।

* स्वदेशिका निमान् मत्वा

नित्यं यः शिवमर्चयति ।
स याति शिवं लायुज्यं ।
नात्र कार्या विचारेणा ॥ *

पुराणों में शिव की महत्ता का प्रतिपादन करने वाली अनेक कथाएँ मिलती हैं, लिङ्ग पुराण में भगवान् श्रीकृष्ण का पुत्रप्राप्ति हेतु वन में जाने का उल्लेख मिलता है। वहाँ पर महामुनि उपमन्यु उन्हें भस्मोद्घन कराते हैं तथा उन मुनिश्रेष्ठ से भगवान् श्रीकृष्ण शिवमन्त्रोपदेश ग्रहण कर तपश्चर्या करते हैं। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महेश्वर उन्हें वर प्रदान करते हैं।

इती पुराण के उत्तरार्द्ध के पञ्चम अध्याय में भगवान् विष्णु जब अम्बरीष को वर प्रदान करते हैं तब अम्बरीष विष्णु भगवान् से कहते हैं कि- हे लोकनाथ परमानन्दस्वल्प। मेरी वृत्ति वाणी मन और शरीर के कर्मों सहित वासुदेव परायण है। जैसे आप देवाधिदेव परमात्मा शिव के भक्त हैं वैसे ही हे जनार्दन विष्णो ॥ मैं आपका भक्त होऊँ, ऐसा अनुग्रह कीजिये।" लिङ्ग पुराण के ये दोनों ही प्रसङ्ग भगवान् विष्णु के शिव भक्त होने का स्पष्ट समर्थन करते हैं।

* लोकनाथ परमानन्द नित्यं मे वर्तते मतिः ।

-
1. शिव पुराणवा० सं० एत्तरभाग ३०-१० श्लोकसं०-२८
 2. लिङ्ग पुराण पूर्वार्द्ध ३०-१०८

वा सुदेवपरा देव वाङ्मनः कायकर्मभिः ॥

यथा त्वं देव देवस्य भवस्य परमात्मनः ।

तथा भवाम्यहं विष्णो तव देव जनार्दनः ॥ *

श्रीमद्भागवत् महापुराण के मत में नारायणवतार श्रीकृष्ण जैसे पति का योग होने में रुक्मिणी को भी शिवाराधन ही निमित्त हुआ । स्वयं श्री रुक्मिणी जी कहती है कि- " वापी, कूप, तडाग आदि निर्माणस्पृह, यज्ञ देवार्चनादि इष्ट, अहिंसादिनियम, शिवरात्रि आदि व्रत और देव ब्राह्मण, गुरु, प्रभृति का पूजन- सत्कार इन सबका सत्कर्मानुष्ठान द्वारा यदि मैंने भगवान् परेश महादेव का कुछ भी आराधन किया हो तो गदाग्रज श्री कृष्ण आकर मेरा पापिग्रहण करे, शिशुपालादि अन्य कोई न करें ।

* पूर्वेष्टदत्त नियमव्रतदेवविष्णु-

गुर्वचनादिभिरलं भगवान् परेशः ।

आराधितो यदि गदाग्रज एत्य पापिं

गृह्णातु मे न दम्बोषसुतादयोऽन्ये ॥ *

श्रीरुक्मिणी जी आगे भी कहती हैं कि मैं दुर्भगा हूँ । न तो धाता और न महेश्वर ही मेरे अनुकूल होकर मुझ पर कृपा करते हैं और रुद्राणी, गिरिजा स्त्री भी मुझसे विमुख हैं । इसकारण जब रुक्मिणी जी उद्विग्न हो जाती हैं तब विध का रहने वाली वृद्ध ब्राह्मण स्त्रियाँ उस बाला ॥ रुक्मिणी ॥ से शिव

युक्त भवानी का वन्दन कराती है ।

" दुर्भगाया न भे धाता

नानुकूलो महेश्वरः ।

देवी वा विमुखा गौरी

रुद्राणी गिरिजा स्ती ॥

" तां वै प्रवयसे वालां विधिज्ञा विप्रयोषितः ।

भवानीं वन्दयान्चर्भवपत्नी भवान्विताम् ॥ "

स्वयं रुविमणी शिवयुक्त भवानी की वन्दना करते हुये कहती है कि है अम्बिके । तुम्हारी सन्तान गणपति, कार्तिकिया दि युक्त तुम्को नमस्कार करती हूँ । मुझे श्रीकृष्ण की प्राप्ति हो । मेरी इस अभिलाषा को आप पूर्ण करें । "

नमस्ये त्वा अम्बिकेऽभीक्ष्णं

स्वसन्तानयुतां शिवाम् ।

भूयात्पतिर्भे भगवान्

कृष्णस्तदनुमोदताम् ॥ "

इन विभिन्नपूराणों में प्राप्त वर्णनों से यह सिद्ध होता है कि शिव जी न केवल मनुष्यो अपितु ब्रह्मा, विष्णु आदि देवों के भी आराध्य हैं ।

1. श्रीमद्भागवत् महापुराण उत्तरार्द्ध ३० - ५३-श्लोक- २५,४५

2. श्रीमद्भागवत् महापुराण ३०३०-५३

भगवान् श्री कृष्ण परम शिवभक्त और शिवमहिमा के जानने वाले हैं ।
कूर्म पुराण के अनुसार " कृष्णद्वैपायनः व्यासमुनिः साक्षात् विष्णुरूप ही है, इसमें
संशय नहीं व्यासमुनि को छोड़कर परमेश्वर रुद्र को और कौन तत्त्व उसे जान सकता
है? सत्यवती पुत्र व्यास और देवकी नन्दन श्रीकृष्ण- इन दोनों के अतिरिक्त अर्जुन
के समान कोई शिवभक्त भूतकाल में हुआ नहीं और भविष्य में होगा भी नहीं।

कृष्णद्वैपायनः साक्षाद् विष्णुरेव न संशयः ।

को ह्यन्यस्तत्त्वतो रुद्र वेत्ति तं परमेश्वरम् ॥

नार्जुन समः शम्भोर्भक्तो भूतो भविष्यति ।

भुक्त्वा सत्यवतीसु कृष्णं वा देवकी सुतम् ॥

महाभारत के उलपर्व हरिवंशमें भविष्यान्तर्गत कैलास्यात्रा के अध्याय

73 में रुक्मिणी की प्रार्थना पर श्रीकृष्ण कहते हैं-

एष गच्छामि पुत्रार्थं कैलासपर्वतोत्तमम् ॥ 35 ॥

तत्रोपास्य महादेवं शङ्करं नीललोहितम् ।

ततो लब्ध्वास्मि पुत्रं ते भवाद् भूतहिते रतात् ॥ 36 ॥

तपसा ब्रह्मवर्षेण भवं शङ्करव्ययम् ।

तौषयित्वा विस्पाक्षमादिदेवमजं विभुम् ॥ 37 ॥

गमिष्या म्यहमधेव द्रष्टुं शङ्करमध्ययम् ।

स च मे दास्यते पुत्रं तो फितः ऋ तपसा मया ॥ 38 ॥

॥ महाभारत-30-73-

श्रीकृष्ण की इस उत्कृष्ट भक्ति को देखकर स्वयं श्री शिव जी कहते हैं कि " अक्लिष्टकर्मा श्रीकृष्ण मेरा यथावत् आराधन करते हैं इसलिये कृष्ण से बढ़कर मुझे अन्य कोई प्रिय नहीं है ।

अहं यथावदाराध्यः

कृष्णेनाक्लिष्टकर्मणा ।

तस्मादिष्टतमः कृष्णादन्यो

मम न विद्यते ॥ " ॥ महाभारत सैप्तिकपर्व "

पुराणों में विशेषतः महाशिवपुराण- ज्ञानसंहिता ॥ अध्याय-61 से 71 ॥

में इस बात का उल्लेख प्राप्त होता है कि वटकावल ॥ सुदामापुरी के पास स्थित बरडा पर्वत ॥ पर सप्तमास तक श्री कृष्ण ने तप किया और वे महादेव को नित्य सहस्रनाम से बिल्व पत्र चढ़ाते थे । उनके तप से तुष्ट होकर भगवान् शिव ने उन्हें अनेक वर दिये जिनमें पुत्र प्राप्ति का वरदान मुख्य था ।

महाभारत के अनुशासनिक पर्व में श्रीकृष्ण स्वयं ही कहते हैं कि " धर्म में बेरी दृढ़ता रहे, युद्ध में शत्रुघात, जगत् में उत्तम यज्ञ, परम बल, योग प्रियता, शिव

1. शिवपुराण ज्ञान संहिता 30-061-71

का सा निन्द्य, दास एजार पुत्र ब्राह्मणों में कोपाभाव, पिता की प्रसन्नता सेकड़ो शुभ कार्य, उत्कृष्ट वैभव भोग, कुल में प्रीति, माता का अनुग्रह जम प्राप्त शान्ति, लाभ, औददक्षता- इन गुणों से मैं युक्त हो जाऊँ । इस प्रकार ये पन्द्रह वरश्रीकृष्ण ने मागी और महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रदान किया ।

स्कन्दपुराण के अनुसार- " शिव को छोड़कर अन्य कोई भी देव साक्षात् संसार मोचक नहीं है । इस पुराण में स्वयं भगवान् विष्णु ही सत्यसन्ध से कहते हैं कि मैं और ब्रह्मादि अन्य देव, त्रिशूलधारो महादेव के प्रसाद से अर्थात् शिवाज्ञा सम्पादन के द्वारा संसारमोचक हो सकते हैं, इसलिये हे निष्पाप ! नाम से और अर्थ से महेश्वर ही महादेव है, अन्य सभी तो मात्र देव ही कहे जाते हैं । जो पुरुष महादेव को छोड़कर मेरा भजन श्रद्धा से करता है उसका कोटि जन्म होने पर भी संसार से मोक्ष कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि कि केवल्य मुक्ति देने वाले केवल महादेव ही हैं ।

" नाहं संस्कारमग्नानां साक्षात् संसारमोचकः ।

ब्रह्मादिदेवाश्चान्येऽपि नैव संसारमोचकाः ॥ 39 ॥

1. महाभारत अनु०- पर्व

2. स्कन्दपुराण सुत संहिता यज्ञ वैभव अण्ड 30- 25

अहं ब्रह्मा विदेवाश्च प्रसादात् तस्य शूलिनः ।
 प्रपाड्येयं हि संसारभोक्ता नात्र संशयः ॥ 44 ॥
 नामतश्चार्थश्चापि महादेवो महेश्वरः ।
 तदन्ये केवलं देवा महादेवा तेऽनघ ॥ 51 ॥
 महादेव विना यो मां
 भजते श्रद्धया सह ।
 नास्ति तस्य विनिर्मोक्षः ।
 संसाराज्जन्मकोटिभिः ॥ 52 ॥

लिङ्ग पुराण के मत में शिव अविनाशी, परब्रह्म, निर्दोष, सर्वसृष्टि के स्वामी, निर्गुण, क्लृप्त, ईश्वरो के ईश्वर, सर्वश्रेष्ठ, विश्वम्भर तथा इस ब्रह्मण्डल के संहारकर्ता है। वे ही परब्रह्म, परमत्त्व, परमात्मा और परमज्योति हैं। समस्त सृष्टि के आदिकारण सदा शिव ही हैं।

भगवान् शिव अथवा रुद्र की सर्वज्ञता, व्यापकता, अथवा ईश्वरत्व को सिद्ध करने के लिये लिङ्ग पुराण में अनेकी मनोहर कथाएं प्राप्त होती हैं। शिव की सर्वोत्तमत्वा तथा लिङ्गोत्तपत्ति के सम्बन्ध में अत्यन्त सुन्दर वर्णन इस पुराण में प्राप्त होता है। एक बार विष्णु और ब्रह्मा में इस विषय पर कि परमेश्वर कौन है, विवाद उठा हो गया। दोनों ने ही स्व स्व को ईश्वर सिद्ध किया। इन दोनों में विवाद अभी हो ही रहा था कि एक अति प्रकाशमान ज्योतिर्लिङ्ग उत्पन्न हुआ। उस लिङ्ग के प्रादुर्भाव को देखकर दोनों ने उसे

अपनी कलह निवृत्ति का साधन समझकर यह निश्चय किया कि जो कोई ^{इस} लिङ्ग के अन्तिम भाग को स्पर्श करेगा वही परमेश्वर होगा । वह लिङ्ग नीचे और ऊपर दोनों ओर था । ब्रह्मा जी तो हंसरूप होकर उस लिङ्ग के अग्रभाग की ओर में ऊपर उडे और विष्णु जी ने अति विशाल और भृङ्ग वराह बनकर लिङ्ग के नीचे की ओर प्रवेश किया । इस प्रकार दोनों हजारों वर्ष तक चलते रहे, परन्तु लिङ्ग का अन्त नहीं पाया । अन्ततः दोनों ही व्याकुल होकर लौट आये और बार-बार उस परमेश्वर को प्रणाम कर उसकी माया से मोहित होकर विचार करने लगे कि यह क्या है कि जिसका न कहीं अन्त है और न आदि । विचार-करते - करते एक ओर प्लुत स्वर से "ओउम्, ओउम्" यह शब्द कर्णगोचर हुआ शब्द का अनुसन्धान करके जब उन्होंने लिङ्ग की दक्षिण की ओर देखा तो ओंकार स्वस्म स्वयं श्री शिव ही दीख पडे । भगवान् विष्णु ने श्री शिव की स्तुति किया स्तुति को सुनकर श्री शिव प्रसन्न होकर कहने लगे, हम आप लोगों से प्रसन्न है, आप लोग भय को त्याग कर हमारा दर्शन करो । तुम दोनों की ही उत्पत्ति हमारे देह से हुई है । सम्पूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा हमारे दक्षिण अङ्ग से और विष्णु वाम अङ्ग से उत्पन्न हुये हैं, वर बांगो । विष्णु और ब्रह्मा ने उनके ऐसा कहने पर शिव चरणों में दूट सकित मांगी ।

1. लिङ्ग पुराण 30-35

जिस समय नगा धिराज ने स्वसुता पार्वती का स्वयंवर किया था उस समय उनके निमन्त्रण पर वहाँ अनेकों देव, नाग, किन्नर आदि एकत्रित हुये शिव भी एक बालक के रूप में वहाँ आये और पार्वती के उत्सङ्ग में जाकर बैठ गये । बालक को इस उद्धृत व्यवहार को देखकर देवगण क्रुद्ध हुये और एक एक करके उस बालक पर प्रहार करने की उद्यमर हुये । परन्तु वह कोई सामान्य बालक तो ना नहीं जो उनके उस प्रहार से डर जाता । वह तो स्वयं सदा शिव ही थे । उन्होंने अपने ओज, द्वारा देवी के अङ्गों को स्तम्भित एवं अस्त्रों को कुण्ठित कर दिया देवताओं के इस पराभव को देखकर ब्रह्मा ने ध्यान पूर्वक विचार किया तो ज्ञात हुआ कि यह बालक तो स्वयं श्री शिव ही है । यह ज्ञात होते ही वे महादेव के चरणों में लोट गये और उनकी स्तुति करने लगे ।

सृष्टा त्वं सर्वलोकानां प्रकृतेश्च प्रवर्तकः ।

बुद्धिस्त्वं सर्वलोकानामहङ्कारस्वमीश्वरः ॥ १ ॥

भूतानामिन्द्रियाणाम्च त्वमेवेश प्रवर्तकः ।

तवाहं दक्षिणादस्तात्सृष्टः पूर्व पुरातनः ॥ २ ॥

वामहस्तान्महाबाहो देवो नारायणः प्रभुः ।

इयं च प्रकृतिर्देवी सदा ते सृष्टि कारणः ॥ ३ ॥

पत्नीरूपं समास्था य जगत्कारणमागता ।

नमस्तुभ्यं महादेव महादेव्ये नमो नमः ॥ ४ ॥

प्रजा उत्तव देश ियो गा च्च मया प्रजाः ।

देवा वा सु इमा सृष्टा मृदा स्त्वद्योगमो हिताः ॥ 5 ॥

शिव विवाह के समय विष्णु के प्रति ब्रह्मा जी के निम्नलिखित वाक्य शिव जी के महानता एवं सर्वव्यापकता का प्रतिपादन करते हैं ।

हे विष्णु ! आप और भगवती पार्वती शिव जी के वाम अङ्ग से उत्पन्न हुये हैं । शिव जी जी माया से ही भगवती हिमालय की दुहिता हुई । यह भगवती आपकी और हमारी जननी है और शिव जी पिता है । शिव की मूर्तियों से ही जगत उत्पन्न हुआ है । भूमि, जल, अग्नि, आकाश, पवन, सूर्य, चन्द्र ये सभी शिव जी की मूर्तियाँ हैं । यह पार्वती शुक्ल, कृष्ण, लोहित वर्णों से युक्त अजा अर्थात् माया है और स्वयं श्री शिव भी प्रकृतिस्प हैं ।

पौराणिक वाङ्मय के अनुसार श्री भगवान् के अनेक नामस्वों में से उपासना के निमित्त किसी एक का ही ग्रहण हो सकता है, क्यों कि जब एक से अधिक दो में भी मन की स्थिरता असम्भव है तो फिर जहाँ अपरिमित नामस्वों का विस्तार है वहाँ का तो कहना ही क्या है । वरन् यह तो उपासना के निमित्त सर्वथा असम्भव दशा है । अतः जो भगवत् तत्त्व को अर्थात् शिव तत्त्व को एक समझकर उसके अनेक नामस्वों में से एक को उपास्य मानकर उसकी उपासना करता है उसके हृदय में तो अन्य नामस्वों के लिये विपरीत भाव आ ही नहीं, सकता । किन्तु यह अभिन्न भावमय उपासना सत्त्वगुण के भी परे त्मज्ञानी वा हिये और इस्का अधिकारी वहीं हो सकता है जो त्रिगुणातीत हो । गीता में भी

न ना जीतोऽथ मन्तव्यो येन विश्वं हृदि ब्रजेत् ।
 पूर्वास्ते हृदि तिष्ठन्ति तन्मनस्तत्परायणाः ॥
 स्वदेहायतनस्यान्तर्विविन्त्य शिवम्बया ।
 हृत्पद्मसी ठिका मध्ये ध्यानयोगेन पूजयेत् ॥ *

भगवान् शिव प्रणव स्वस्व हैं क्यो किप्रकृति से उत्पन्न हुये संसार सागर के लिये यह प्रणव नैकात्म्य है, इसी कारण विज्ञान जन से "प्रणव" कहते हैं । भगवान् शिव स्वयं ही ब्रह्मा विष्णु से कहते हैं कि उस उस मन्त्र से वह वह सिद्धि प्राप्त होती है, किन्तु प्रणव मंत्र से परिपूर्ण सिद्धियों अनायास ही प्राप्त हो जाती है ।

* अनेन मन्त्रकन्देन भोगो भ्रमोक्षस्य सिद्धयति ।

सकला मन्त्रराजानः साक्षाद् भोगप्रदाः शुभाः ॥ *

वेद के आदि में तथा दोनों काल के सांख्य वन्दन में भी ओङ्कार का प्रयोग करना चाहिये । नौ करोड़ जप करने से पुरुष शुद्ध हो जाता है । पुनः नौ करोड़ से पृथिवी तत्त्व का जप होता है । इसी प्रकार नौ- नौ करोड़ से क्रमशः जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्त्व का जप होता है । पश्चात्

1. शिव पृ० विष्णु सं० ३० - १७ श्लोक सं० ४

2. शिव ० पृ० विष्णु सं० ३०- १० श्लोक सं० २३

नौ- नौ करोड से क्रमशः पञ्चतन्मात्राओं तथा अहङ्कार तत्व का जप होता है । नित्य सहस्र मंत्र जपने से पुरुष शुद्ध कहता है । फिर इससे अधिक जप आत्मज्ञान के निमित्त होता है । इस प्रकार 108 करोड जप करने से पुरुष प्रबुद्ध होकर शुद्ध योग को प्राप्त होता है । और शुद्ध योग से वह निश्चित रूपेण निःसन्देह जीवनमुक्त हो जाता है । इस प्रणव रूपी शिव का सदा सर्वदा जप और ध्यान करने वाला महायोद्धी समाधि में स्थित हो कर शिव स्व हो जाता है ।

वेदादौ च प्रयोज्यं स्याद्बन्दने सन्धयोरपि ।

नवको टिजपान्जप्त्वा शूद्रः पुरुषो भवेत् ॥

पुनश्च नवको द्या तु पृथिवीजयमाप्नुयात् ।

पुनश्च नवको द्या तु ह्यपां जयमाप्नुयात् ॥

पुनश्च नवको द्या तु तेजसां जयमाप्नुयात् ।

पुनश्च नवको द्या तु वायोर्जयमाप्नुयात् ॥

आकाशजयमाप्नोति नवको टिजपेन वै ।

गन्धादीनां क्रमेणैव नवको टिजपेन वै ॥

अहङ्कारस्य च पुनर्नवको टिजपेन वै ।

सहस्रमन्त्रजप्तेन नित्यं शूद्रो भवेत्पुमान् ॥

ततः परं स्वसिद्धयर्थं जपो भवति हि द्विजाः ।

एवमष्टोत्तरशतको टिजपेन वै पुनः ॥

प्रषड्वेन प्रबुद्धस्तु शूद्रयो गमवाप्नुयात् ।

शुद्धयोगेन संयुक्तो जीवन्मुक्तो न संशयः ॥

सदा जपन् सदा ध्यायन्निष्ठं प्रणवरूपिणम् ।

समाधिस्थो महायोगी शिव एव न संशयः ॥

४ विद्ये० सं० ३० १७ श्लोक १८-२५॥

शिव पुराण के अनुसार भूतभावन भगवान् श्री शिव प्राणियों के कल्याण के लिये तीर्थ- तीर्थ में लिङ्ग रूप से वास करते हैं । जिस - जिस पृथ्वी स्थान में भक्तजनो ने उनकी अर्चना किया उसी उसी स्थान में वे प्रकट हुये और ज्यो तिलिङ्ग के रूप में सदा के लिये अवस्थित हो गये । यो तो ये शिवलिङ्ग असंख्य है फिर भी इनमें द्वादश ज्यो तिलिङ्ग सर्वप्रधान है ।

" सौराष्ट्रे सोमनाथन्व श्रीशैलेमल्लिकार्जुनम् ।

उज्जयिन्यां महाकालभोङ्कार परमेश्वरम् ।

केदारं हिमवत्पृष्ठे आकिन्यां भीमशङ्करम् ।

वाराणस्यान्व विश्वेशं कृष्णम्बकं गौतमीतटे ॥

वैशनाथं चिताभूमौ नागेशं दास्कावने ।

स्तुबन्धे च रामेशं घृशेशान्व शिवालये ॥

द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् ।

सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति ॥

यं यं काममोक्षयेव पठिष्यन्ति नरोत्तमाः ।

तस्य तस्य फलप्राप्तिर्भविष्यति न संशयः ॥

एतेषां दर्शनादेव पातकं नैव तिष्ठति । कर्मक्षयो भवेत्तस्य यस्य तुष्टो महेश्वरः ॥

पौराणिक वाङ्मय में इन द्वादश ज्योतिर्लिङ्गों का अपना एक विशिष्ट आध्यात्मिक महत्व है । लोमनाथ के शिवलिङ्ग के सम्बन्ध में एक अत्यन्त रोचक कथा कावर्षेण महाभारत, स्कन्दपुराण तथा श्रीमद्भागवतादि ग्रन्थों में मिलती है । दक्ष प्रजापति द्वारा क्षयी होने के शाप से ब्राह्मणों के लिये चन्द्रदेव ने छः महीने तक निरन्तर जप द्वारा भगवान् आशुतोष को प्रसन्न किया और अमरता का वरदान प्राप्त किया था ।

श्री शैल पर्वत पर स्थित श्री मल्लिकार्जुन शिवलिङ्ग भी श्री शिव का नित्य निवास धाम है । स्त्र संहिता के अनुसार एक बार शंकर सुवन श्री गणेश और स्वामी कार्तिकेय दोनों भाई विवाह के लिये झगड़ने लगे दोनों ही लोग एक दूसरे से पहले अपने विवाह का आग्रह करने लगे । उनके इस बह भरे आग्रह को देखकर भवानी शङ्कर ने यह फैसला किया कि जो कोई सबसे पहले पृथिवी की परिक्रमा कर डालेगा, उसी का विवाह पहले होगा । यह बात सुनते ही स्वामी कार्तिकेय तो छोड़ पड़े, किन्तु श्री गणेश जी स्थूलकाय होने के कारण नहीं छोड़ पाये । लेकिन गणेश जी ने तुरन्त बुद्धि बल का आश्रय लिया और माता पार्वती और महेश्वर को आसन पर बैठाकर उन्हीं की सात बार परिक्रमा कर डाली और उनका पूजन किया और इस प्रकार पृथिवीप्रद क्षिणा के फल को पाने के अधिकारी बन गये ।

* पित्रोश्च पूजनं कृत्वा प्रक्रीन्ति च करोति यः ।

तस्य वै पृथिवीजन्यं फलं भवति निश्चितम् ॥

ज्योतिलिङ्गो में तृतीय लिङ्ग श्रीमहाकालेश्वर शिवलिङ्ग है । यह लिङ्ग मालव प्रदेशान्तर्गत क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जयिनी नगरी में है । स्कन्दपुराण के अर्वाञ्चल खण्ड में इसका वर्णन वर्णन है ।

शिव के प्रसिद्ध ज्योतिलिङ्गो में औङ्कारेश्वर महादेव भी मालवा प्रांत में नर्मदा के तट पर अवस्थित है ।

उत्तराखण्ड में बदरीनाथ और केदारनाथ दो प्रसिद्ध तीर्थ हैं, दोनों के दर्शनों का विशेष महत्त्व है । केदारनाथ के विषय में लिखा है कि जो व्यक्ति केदारेश्वर के दर्शन किये बिना बदरीनाथ की यात्रा करता है उसकी यात्रा सफलीभूत नहीं होती² ।

अकृत्वा दर्शनं वैश्य केदारस्याग्रनाथिनः ।

योगच्छेद् बदरी तस्य यात्रा निष्फलां व्रजेत् ॥ १ केदारखण्ड ॥

केदारेश्वर सहित नर-नारायण मूर्ति के दर्शन का फल समस्त पापों का नाशक एवं मुक्ति को प्रदान करने वाला है ।

1. स्कन्दपुराण 30 40-45

2. केदारखण्ड श्लोक- 13-15

" तस्यैव स्वं दृष्ट्वा च सर्वपापैः प्रमुच्यते ।
जीवन्मुक्तो भवेत् लोऽपि नो गतो बदरी वने ॥
दृष्ट्वा स्वं नरस्यैव तथा नारायणस्य च ।
केदारेश्वरनामन्त्रं च मुक्तिभाषी न संशयः ॥

श्री शिव का भीमशाङ्कर नामक शिवलिंग महाराष्ट्र प्रान्त में पूना के करीब 43 मील दूर भीमा नदी के तट पर स्थित है । आस्तिक परम्परा के मत में जिस समय भगवान् शङ्कर ने त्रिपुरासुर का वध करके इसी स्थान पर विश्राम किया उस समय यहाँ अवध का भीमक नामक एक सूर्यवंशी राजा तपस्या में रत था । भगवान् शिव ने प्रसन्न होकर उसे वरप्रदान किया तभी से यह ज्योतिलिंग भीमशाङ्कर के नाम से प्रसिद्ध हुआ । एक अन्य कथा के अनुसार- कामरूपदेश में " कामरूपेश्वर " नामक राजा अनवरत श्री शिव के पार्थिव पूजन में तल्लीन रहता था । " भीम " नामक राक्षस राजा की पूजा में विद्यन उपस्थित करता था । भगवान् शिव ने क्रुद्ध होकर इसी स्थान पर उस राक्षसाधम का संहार किया था । तभी से इस ज्योतिलिंग का नाम भीमशाङ्कर पड़ गया ।

" इत्येवं प्रार्थितश्शम्भुर्लोकानां हितकारकः ।

तत्रैव स्थितवान् प्रीत्या स्वतन्त्रो भक्तवत्सलः ॥ "

इसी प्रकार श्री शिव का विश्वेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग काशी में विराजमान है । इसी स्थान पर भगवान् विष्णु ने सृष्टि उत्पन्न करने की कामना से तपस्या करके भगवान् आशुतोष को प्रसन्न किया था । श्री विष्णु के शयन करने पर उनके नाभिकमल से ब्रह्मा जी पैदा हुये जिन्होंने तारे विश्व की रचना की । अगस्त्य मुनि ने भी विश्वेश्वर की बड़ी आराधना की थी और इन्हीं की अर्चना से श्रीवशिष्ठ जी तीनों लोकों में पूजित हुये तथा राजर्षि विश्वामित्र ब्रह्मर्षि कहलाये । काशी में अनेक तीर्थ है, जिनमें से प्रधान ये हैं ज्योतिर्लिङ्ग विश्वेश्वर, बिन्दुमाधव, दुष्टिराज, गणेश, दण्डपाणि, कालभैरव, अन्नपूर्णा तथा मणिकर्षिका ।

• विश्वेशं माधवं दुष्टिं

दण्डपाणिं च भैरवम् ।

वन्दे काशीगुहां गङ्गां

भवानीमणिकर्षिकाम् ॥ •

मत्स्यपुराण का मत है-

• जपध्यानविहीनानां ज्ञान्वर्जितचेतसाम् ।

ततो दुःखहतानान्च गतिविराण्णसी नृणाम् ॥

तीर्थानां पञ्चक स्मरं विश्वेशानन्दकानने ।

दशाक्षवभ्रं लोलार्ककेशवो बिन्दुमाधवः ॥

पञ्चमी तु महाश्रेष्ठा प्रोच्यते मणिकर्षिका

एभिस्तु तीर्थवर्षे च वर्णयति अविभूतकम् ॥

॥ मत्स्यपुराण ४.१२. -१३॥

इसके अतिरिक्त ब्रह्मकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर और भक्तुबन्ध रामेश्वर और धूम्रेश्वर नामक शिवलिङ्ग भी अपने विशिष्टता के लिये प्रसिद्ध हैं। इन शिवलिङ्गों के विषय में पौराणिक वाङ्मय में जो वर्णन मिलते हैं। द्रष्टव्य है-

श्री नागेश्वर-

एतद् यः शृणुया न्नित्यं

नागेशोद्भवमादरात् ॥

स्वान् कामानियाद् धीमान् ।

महापातेऽनाशनात् ॥

॥ शिव०पु०श०को०सं०अ०४॥

भक्तुबन्ध रामेश्वर में दो शिव लिङ्ग हैं। रामेश्वर जो कि श्री राम द्वारा स्थापित है और हनुमदीश्वर जो कि श्री हनुमान जी द्वारा स्थापित है। स्वयं श्री राम ही स्वमुख से कहते हैं।

१. स्क०पु०ब्र०सं०मा० अ० - ४५

स्वयं हरेष दत्त तु हनुमन्ननामकं शिवम् ।

सम्पश्यन् रामनाथं च कृतकृत्यो भवेन्नरः ॥

योजनानां सहेऽपि स्मृत्वा लिङ्गं हनुमतः ।

रामनाथेश्वरं चापि स्मृत्वा सायुज्यमाजुयात् ॥

तेनेष्टं सर्वयेश च तपश्वाकारि कृत्स्नाः ।

येन इष्टौ महादेवौ हनुमद्राधेश्वरौ ॥" § स्कन्दपुराण॥

पुराणों में ब्रह्मेश्वर भगवान् की भी विशेष महिमा है । शिव पुराण के मतमें ब्रह्मेश्वर महादेव के दर्शन से सब पाप दूर हो जाते हैं और सुख की वृद्धि उसी प्रकार होती है जिस प्रकार शुक्लपक्ष का चन्द्रमा वृद्धि को प्राप्त होता है ।

इदृशं चैव लिङ्गं च

दृष्ट्वा पापैः प्रमुच्यते ।

सुखं संवर्धति पुंसां

शुक्लपक्षे यथा शशी ॥

श्री शङ्कराचार्य जी ने भी "ब्रह्मेश्वर" महादेव की निम्नलिखित शब्दों में स्तुति की है-

इलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन्

समुल्लसन्तश्च जगद्वरेण्यम् ।

बन्दे म्होदारतर स्वभावं

धुमेःश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये ॥

अतः स्पष्ट है कि शिव ही परब्रह्म है। यह जगत् ब्रह्माणी पुष्प की लुगन्ध है, ब्रह्मस्पी जला का फल है। ब्रह्म की सत्ता ही जगत् की सत्ता है और जगत् ही ब्रह्मा का रूप है। इसलिये जगत् के सम्पूर्ण पदार्थ शिवशक्ति के लोश में वर्तमान है, सभी सत्य है और परमत्त्व शिव ही उनकी आत्मा है।
योगवा शिष्ठकार भी इसी मत का प्रतिपादन करते हैं।

तस्माच्चिच्छक्तिकोशस्थाः ।

सर्वाः सर्पिरम्भराः ।

सर्वाः सत्याः परं तत्त्वं

सर्वात्मा कथमन्यथा ॥

सप्तमोऽध्यायः

1. योगवशिष्ठ 4/5

" वैदिक रुद्र तत्त्व का परवर्ती संस्कृत साहित्य पर प्रभाव "

वैदिक धर्म- दर्शन के अनुसार ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त स्वल्प है । " सत्य " का अर्थ है " अविनाशी " । देश काल और वस्तु के परिच्छेद के नाश होने पर भी जिसका नाश नहीं होता उसको अविनाशी कहते हैं । उत्पत्ति के विनाश से रहित जो अण्ड चैतन्य है उसको ज्ञान कहते हैं । मिट्टी के विकार में मिट्टी के समान, स्वर्ण के विकार में स्वर्ण के समान तथा तन्तु के विकार में तन्तु के समान अव्यक्तादि सृष्टि के प्रपञ्चों में पूर्णतया व्याप्त होकर भी जो चैतन्य है उसको अनन्त कहते हैं । परिणाम रहित सुख का नाम " आनन्द " है । जो इन चतुर्थ लक्षणों से युक्त है, जो देशकाल और निमित्त में अव्याभिवारी अर्थात् स्थिर रहते हैं- एही परमात्मा शिव है इन्हीं को महादेव भी कहते हैं ।

द्विदनी तथा जॉन आउसन प्रभृति पाश्चात्य विद्वानों ने वेदों में " शिव " का कहीं नाम नहीं माना है, वरन् उनके अनुसार शिव के पर्याय-वाची शब्द " रुद्र " का जो शिव के सदृश ही प्रचलित है एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग मिलता है । अतः महादेव शिव और उनकी रुद्र नामक विभूतियों का विकास इसी शब्द से हुआ है । लेकिन वेदों¹ में शिव अथवा रुद्र के वास्तविक

1. ऋग्वेद 2.1.6

स्वप्न का जो वर्णन मिलता है उस पर सूत्र दृष्टिकोण से विचार करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचें बिना नहीं रह सकते कि स्त्र ही महादेव हैं और अग्नि ही स्त्र है¹। अथर्ववेद² तैत्तिरीय संहिता³ एवं शतपथ ब्राह्मण⁴ में भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है। इसी प्रकार ऋग्वेद⁵ में भी यही सिद्ध होता है कि स्त्र का एक स्वप्न अग्नि भी है।

यजुर्वेद का तैत्तिरीय सूत्राध्याय ही अग्निपरक है। महाभारत⁶ वनपर्व में भी इसी तथ्य को प्रतिपादन किया गया है।

" स्त्रमग्निं द्विजा प्राहु स्त्रसुनुस्ततस्तु सः ॥

शतपथ ब्राह्मण⁷ में स्त्र को स्रवाग्नि कहा गया है और प्रथम अग्नि को गिरिश, गिरिशन्त, गिरिष्ठ एवं गिरित्र कहा गया है। निरुक्त में या स्वाचा

-
1. ऋग्वेद 2.1.6
 2. अथर्ववेद 7.87.1
 3. तैत्तिरीय 5.1.3.4 तथा 5.7.3
 4. शतपथ ब्राह्मण 6.1.3.10
 5. ऋग्वेद 1.7.2-8 तथा 3.2.5 एवं 4.3.1
 6. महाभारत - 227
 7. शतपथ ब्राह्मण 9.1.1

कहते हैं- " अग्निरपि रुद्र उच्यते, अर्थात् अग्नि को भी रुद्र कहते हैं । ऋग्वेद के द्वितीय मण्डले का गृत्समा ऋषि दृष्ट तैत्तिरीयों सूक्त रुद्रपरक है क्योंकि कि उसके प्रथम मन्त्र में यह प्रार्थना की गई है कि " हे मरुत्पिता हमें सूर्यदर्शन से वंचित न करो । " इससे स्पष्ट होता है कि रुद्रदेव सर्वशक्तिमान् और अपने उपासकों का कल्याण करने वाले हैं ।

वेदों में वर्णित रुद्र देव के इस स्वल्प का परवर्ती संस्कृत साहित्य एवं धर्म- दर्शन पर स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है । भारतीय संस्कृति में शिव भारतीय योगविद्या के परमगुरु परमयोगीश्वर या आदि प्रवर्तक है । शिव और योग एक ही तत्त्व की व्याप्ति है । योग समाधि का फल ही आत्मदर्शन है । संस्कृत साहित्य के महान् कवि कालिदास ने कुमारसंभव में शिव के इस तात्त्विक स्वल्प का वर्णन करते हुये लिखा है कि " जिस समय देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिये शिव की समाधि को भंग करने के निमित्त कामदेव कैलाश पर पहुँचा उस समय भगवान् शिव नवइन्द्रियों के द्वारों से सँवार करने वाली मानसी वृत्तियों को समाधि के द्वारा वशीभूत करके उस अक्षर आत्मतत्त्व को अपने क्षेत्र या शरीर में देख रहे थे, जिसको क्षेत्रज्ञ योगी जन स्वशरीर के भीतर खोजा करते हैं ।

* मनो न्वद्धारनिषिद्धवृत्ति-

हृदि व्यवस्थाप्य समाधिव्रयम् ।

यमक्षरं क्षेत्रविदो विदुस्त

मा त्मानमा त्मन्यवलोकयन्तम् । ।¹

॥ कुमार सम्भव ॥

भगवान् शिव विराट् अस्तित्व के प्रतीक है । ब्रह्माण्ड के कण-कण में शिव का अप्रत्यक्ष नर्तन चल रहा है । सभी जीव उनके इस नर्तन से सम्मोहित है उल्टे पाश में बद्ध है । इस बन्धन से मुक्ति के लिये शिव का ज्ञान परम आवश्यक है । श्रुति इस तथ्य का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन करती है² ।

संस्कृत साहित्य एवं पौराणिक वाङ्मय में शिव के विराट् अस्तित्व का प्रतिपादन अनेक कथाओं के माध्यम से किया गया है । इन रुद्रदेव की प्राप्ति न तो रूप से होती है न भोग से अपितु इनकी प्राप्ति तप से ही सम्भव है । पार्वती को प्रथमतः अपने रूप का अभिमान था, सोचती थी कि अपने रूप लावण्य से ही मैं शिव को अपने तरफ आकृष्ट कर लूंगी । परन्तु ऐसा नहीं हुआ क्योंकि शिव की प्राप्ति तप से होती है भोग से नहीं । सम्भवतः माता पार्वती ने रूप को अमोघ करने के लिये तप के द्वारा आत्मसमाधि लगाना निश्चित किया क्योंकि समाधि की पूर्णता ही शिव तत्त्व की प्राप्ति है³ ।

-
1. कुमारसम्भव 3/50
 2. श्वेताश्वतरो 4/14
 3. कुमारसम्भवम् 3/58

• इयेष ता कर्तुमबन्धयस्मतां
तपो भिरा स्थाय समा धिमात्मनः ।
अवाप्स्यते वा कथमन्यथाद्वयं
तथा विधं प्रेम्मातिश्च तादृशः ॥ •

भगवान् शिव को वृषभ-वज्र, वृषा-वन और वृषकेतु भी कहते हैं । इनकी सबसे बड़ी विजय वृष को अपने वश में करके उस पर सवारी करना है । यह वृष ही काम है । यह वृष या काम ही मानव को अधीरेत करके अपने आत्मन से च्युत कर देता है । भगवान् शिव ने मदन-दहन करके काम को परास्त कर लिया है, इसी लिये वे अस्महार्य योगीश्वर है, अतः वृष उनका वाहन बन गया है । वस्तुतः योगी और भोगी में भेद भी तो यही है, क्यों कि एक का वाहन काम है और एक स्वयं काम का वाहन है । इस वाहन पर चढ़ने के लिये भगवान् शिव को कुम्भोदर सिंह पर पैर रखना पड़ता है । महाकवि कालिदास ने इस तथ्य का अत्यन्त सुन्दर वर्णन रघुवंश में किया है¹ ।

• कैलासगौरं वृषमा रुस्थोः

पादार्पणानुग्रहपुतपृष्ठम् ।

अवेदिमां किङ्करमष्टमूर्तेः

कुम्भोदरं नाम निवृम्भमिवम् ॥ •

। रघुवंशम् ।

गीता¹ में भी इसी तथ्य का प्रतिपादन किया है और यह कहा गया है कि काम अत्यन्त भोगी और महापाप के गर्त में फँसाने वाला है । इस पापी पर विजय पाने के लिये कुम्भोदर पर संयम प्राप्त करना परमावश्यक है । अतएव स्पष्ट है कि वृष पर आरूक्षित योगी के लिये कुम्भोदर पर पैर रखना आवश्यक है ।

“ काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः ।

महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम् ॥ ”

॥ गीता ॥

रुद्रदेव अखिल भुवनपति तथा समता और शान्ति के प्रतीक हैं । वही निखिल भुवन में अव्यक्त रूप से व्याप्त है । जिस प्रकार अग्नि से उसका दाहकत्व दूर नहीं हो सकता उसी प्रकार इस भैरव से कोई भी वस्तु दूर नहीं है । वह सब में व्याप्त है । श्री शिवगीता² में स्वयं श्री राम स्वमुख से कहते हैं । - हे शम्भो । वृक्ष लता गुल्मादि उद्भिज पदार्थ जिस प्रकार पृथिवी से उत्पन्न होकर उसी में स्थित रहते हुये अन्त में उसी में लीन हो जाते हैं उसी प्रकार यह निखिल विश्व भी शिव से ही उत्पन्न होता है । उसी में स्थित रहता है और अन्त में उसी में लीन हो जाता है । वेदस्मर शिवस्तव में श्रीशङ्कराचार्य जी भी इसी तथ्य की पृष्टि करते हैं³ ।

1. गीता 7/12

2. शिवगीता - 7/23 तथा अथर्ववेद 1.27.10, 3.2.5 तथा 4.3.1

3. वेदस्मर शिवस्तव - श्लोक १० - ॥

भारतीय धर्म-दर्शन के अनुसार- प्रणव रूप भगवान् रुद्र ही विश्व की उत्पत्ति के समय " ब्रह्मा " पौषण के समय विष्णु नाम धारण करते हैं और तदनुष्म आकारभी ग्रहण कर लेते हैं तथापि उनके वास्तविक स्वरूप में कोई भेद नहीं उत्पन्न होता है । महाभारत में इसकी पृष्टि करते हुये कहा गया है कि " ये रुद्र ही ब्रह्मा विष्णु इत्यादि देवताओं का शरीर धारणा करते हैं ।

" ब्रह्मा विष्णु सुरेन्द्राणां

रुद्रा दित्या शिवनामपि ।

विश्वेषामपि देवानां

व्यभारियते भवः ॥ " ॥ महाभारत ॥

यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ही भगवान् शिव का शरीर है । इस शरीर में ब्रह्मण्डल मस्तक, चन्द्रमा और सूर्य दोनों नेत्र, दिक्पाल श्रोत्र, वेद वाणी है । विश्व-व्यापी वायु प्राणस्य से हृदय में विराजमान है और पृथिवी उनके पादस्य में है तथा वही सम्पूर्ण भूतों की अन्तरात्मा है ।

भगवान् शिव सप्ता और शान्ति के मुर्तिमान् स्वरूप हैं । उनके परिवार में सिंह और वृष विगत धर होकर निवास करते हैं । शिवपुराण³ तथा

1. महाभारत अशुप पर्व 30- 14

2. मुण्डकोपनिषद् 2.1.4

3. शिव पुराण के 30 अं 3/14

कुमारसम्भव में कुमार अथवा स्कन्द के जन्म-प्रसंग में भवान् शिव के उस अद्भुत स्वप्न का दिग्दर्शन होता है जिसके फलस्वरूप आसुरी शक्तियों का पराभव हुआ और देवगण को विजय की प्राप्ति हुई। इस तथ्य का अत्यन्त मनोहारी वर्णन मेघदूत में महाकवि कालिदास ने किया है।

“ तत्र स्कन्दं नियतवर्षीतिं पृष्पमेक्षी कृतात्मा ।

पृष्पा सारैः स्नपयत् भवान् व्योभगङ्गाजलाद्रैः ।

रक्षाहेतोर्नवशशिभृता वासीनीनां बभूवा

मत्यादिभ्यं ह्युत्तवहस्रे सन्भृतं तद्वितेजः ॥ ”

। मेघदूत ।

अर्थात् हे मेघ । देवगिरि पर सदा निवास करने वाले स्कन्द को आकाश गंगा के जल से तीर्थ दिये पृष्पों से तुम स्नान करना। इन्द्र की रक्षा के निमित्त अग्नि के मुख में शिव के द्वारा उक्ताः सम्भृत हुआ जो तेज है वही स्कन्द है। पराजित देवसेना की रक्षा के निमित्त और उसको सेना पति देने के लिये शिव ने ही स्कन्दस्वप्न में जन्म लिया था। शिव का वह तेज अग्नि के मुख में एकत्र किया गया था।

वेदोक्त रुद्र कि वा शिव के क्रोध एवं कारुणिकता का भी परवर्ती भारतीय साहित्य में स्थान-स्थान पर वर्णन मिलता है। इस सम्बन्ध में एक अत्यन्त रोचक आख्यान मत्स्य पुराण में मिलता है जो अन्धकासुर आख्यान के नाम से जाना जाता है। दिति का एक महाबलशाली पुत्र अन्धक था। नेत्रवान् होते हुये भी वह मदान्ध होने के कारण अन्धों की तरह चलता था। इसी से उसका नाम अन्धक पड़ गया। उसके आठ और एक नामक दो पुत्र थे। तपस्या के बल से अन्धक देवताओं के लिये कष्ट हो गया था। एक बार जब अश्विनी के कामवन में महादेव पार्वती के साथ क्रीडा कर रहे थे, तब अन्धकासुर उत्पन्न होकरवहा पहुँचा और माता पार्वती के हरण का प्रयास करने लगा। उसके इस कृत्य से क्रुपित हुये रुद्र तथा अन्धक में भीषण युद्ध हुआ और शिव के पाशुवतास्त्र से घायल होने पर उस दैत्य के रक्त से अनेक अन्धक पैदा हो गये। रुद्र ने उन अन्धकों को बाघों से आहत कर दिया, किन्तु उन अन्धकों के रक्त से सब्सी अन्धक पैदा हो गये। उत्पन्न होते ही उन अन्धकों ने सम्पूर्ण जगत् को व्याप्त कर लिया। तब उन मायावी अन्धकों के नाश के लिये रुद्र ने 197 मातृकारं उत्पन्न कीं, जिनमें माहेश्वरी, कोमारी, सौपर्णी, वायव्या आदि प्रमुख कीं। मातृकार्यों ने उन अन्धकों का रुधिर पान करना प्रारम्भ किया। किन्तु वे पुनः बढ़ने लगे। तब विस्म होकर शिव विष्णु की सहाय में गये। तब उन्होंने हुक्क रेवती * नामक एक मातृका को उत्पन्न किया * हुक्क रेवती * ने उन अन्धकों का रक्तपान कर लिया और वे विनाश की प्राप्ति हो गये। अन्धकों के इस प्रकार नष्ट होने पर अन्धक

इन्द्राहाबाद विप्लविकाकाय इन्द्राहाबाद

श्री० वि०० रघुपति हिन्दु शोध प्रवर्ध

निराश हो गया । तब भगवान् शङ्करने शूलास्त्र से उस पर प्रहार किया, किन्तु अन्धक ने शिव को प्रसन्न कर लिया और शिवगणों का स्वाभित्व भी प्राप्त कर लिया ।

भगवान् शिव परम तेजस्वी है उनके तीनों नेत्र क्रमशः सोम, अग्नि और सूर्य के स्वस्म माने गये हैं । प्रसिद्ध शिवभक्त और संस्कृत साहित्य के विद्वान् " जगद्धर भट्ट " ने " स्तुतिकुसुमाञ्जलि " में भगवान् शिव के इस तेजो-मय स्वस्म का वर्णन अत्यन्त मार्मिक शब्दों में किया है ।

" दग्धा िन्दोऽपि पयसः पृषतं वृषो षि,

दीपं िन्धामन्यनोऽप्युररी करो षि ।

वाचां प्रसुतिरपि मुग्धवचः श्रवो षि

किं किं करो षि न विनीतजनानुरोधत् ॥ "

परवर्ती संस्कृत साहित्य में विभिन्न भावों में शिव के गुणों से सम्बद्ध वर्णन मिलते हैं । एक भक्त की उनके प्रति उक्ति द्रष्टव्य है । वह कहता है कि आप तो परम दयालु कहे जाते हैं फिर भी कभी तक मेरे ऊपर अपने कुमा क्यों नहीं की । आपने माता पार्वती से यह प्रतीक्षा की है कि मैं एक मात्र तुम्हीं से प्यार करूँगा और किसी को नहीं । कहीं आप अपनी इस प्रतीक्षाका स्मरण करके मेरी वाची के विषय में उदासीन तो नहीं हो रहे हैं । यदि

1. मत्स्य पृ० ११/१६, १११/११-१२, ११८/२-३१ तथा २११/११/१९

2. स्तुतिकुसुमाञ्जलि ११/१४

यह बात ही तो बताइये, आकाश गंगा और चन्द्रकला से इतना प्रेम क्यों ?
उनको आपने शिर पर क्यों स्थान दिया है ? और अपनी अत्यन्त प्यारी
दया को हृदय में क्यों स्थान दिया है ? इन तीनों के सम्बन्ध में अपने अपनी
प्रतिज्ञा क्यों तोड़ी है ? फिर मैंने ही ऐसा कौन सा गुस्तर अपराध किया
है जो मेरी स्तुतिमय वाणी का आप इतना अनादर कर रहे हैं ?

" एका त्वमेव भक्तिासि मम प्रियेति ।

दत्तं वरं स्मरसि चेद् गिरिराजपुत्र्याः ।

प्रेम्णा विभर्षि कथमम्बरसिन्धुभिन्दु-

लेखाः च मुहूर्त्न हृदये दयितान् दयां च ॥ "

संस्कृत साहित्य में शिव के प्रति मक्त की भावना मात्र

इतने से ही शान्ति नहीं होती वह अपने आत्मनिवेदन को भक्ति की पराकाष्ठा
तक पहुँचा कर भी शान्ति नहीं होता वह कहता है कि " मैं पापकर्मा हूँ क्या
यह समझकर ही आप मेरा परित्याग कर रहे हैं ? नहीं, नहीं । ऐसा करना
तो आपके लिये उचित नहीं है । क्यों कि भयरहित, प्राज्ञ और सुकृतकारी को
रक्षा से क्या प्रयोजन रक्षा तो पापियों भयार्तों और सत्तों की ही की जाती
है । रक्षा तो अरक्षितों की की जाती है । मुझ पापी, महाअधम और महाअसाधु
की रक्षा आप न करेंगे तो फिर करेंगे किस की ? मैं ही तो आपकी दया आपके
द्वारा की गयी रक्षा का सबसे बड़ा अधिकारी हूँ ।

1. स्तुति कृष्णान्धसि ॥१७

2. तदेष ॥१७

पापः जलोऽहमिति नार्हसिमां विहातुं

किं रक्षया कृतमोरकृतोभयस्य ।

यस्मादसाधुरधमोऽहमपण्यकर्मा

तस्मात्तवास्मि क्षुरामनुकम्पनीयः ॥ *

सर्वज्ञ, शिव, शङ्कर, मृत्युञ्जय, मूड आदि आपके नाम अत्यन्त सुन्दर हैं। वे सभी शुभ सुखक हैं। किसी का अर्थ है कल्याणकर्ता, किसी का सुख दाता, किसी का विश्वनाथ, किसी का सर्वज्ञ और किसी का मृत्यु विजयी। परन्तु ये सभी नाम कित्के लिये हैं 9 औरों के लिये, मेरे लिये नहीं 9 जो लौभाग्यशाली हैं उन्हीं को आप अपने इन नामों के अनुसार फल देते हैं- किसी को सुखदेते हैं, किसी का कल्याण करते हैं, किसी को मृत्यु टाल देते हैं। रहा मैं, तो मुझ आगे के विषय में आपका एक और नाम सार्थक है, वह है- व्याणु। यह सब मेरे ही दुर्भाग्य का विजृम्भण है।

सर्वज्ञशम्भुशिवशङ्कर विश्वनाथ-

मृत्युञ्जयेऽवरमूङ्गभृती नि देव ।

नामा नि तेऽम्यविषये फलवन्ति किन्तु

त्वं व्याणुदेव भगवन् । मयि मन्दभाग्ये ॥ *

महाराज! बहुत ही चुका अब आप प्रसन्न हो जाइये । मुझे इससे अधिक प्रार्थना करना नहीं आता । यदि मैं मीठी बीठी बातें बना सकता, यदि मैं आप की मनोहारिणी स्तुति करने की योग्यता रखता, यदि मुझे वाट्कारिता करना आता तो सम्भव है, आप प्रसन्न होकर मुझ पर कृपा करते पर मैं कहूँ तो क्या करूँ । मुझमें वैसी शक्ति ही नहीं है । मैं तो ठहरा मन्दबुद्धि, अज्ञ, महाभूर्ध । अतएव आप मुझसे वैसी हृदय हा रिणी उक्तियों की आशा न रखिये । आप तो केवल मेरी दीन्ता को देखिये-मैं आर्त्त हूँ । निःशरण हूँ, दुःखी हूँ, आपकी दया का भिखारी हूँ । मेरा यह क्लिपात्मक स्दन सुनकर आप प्रसन्न हो जाइये और मुझ पापी को अपनी शरण दीजिये।

" अज्ञ स्तावदहं न मन्दधिष्णः कर्तुं मनोहा रिणी-

शचा दूक्तीः प्रभवा मिया मि भवतो या भिः कृपापाक्रताम् ।

आर्त्तेनाशरणेन किन्तु कृपेनाऋन्दितं कर्षयोः

कृत्वा सत्वरमेहि देहि शरणं मुर्धन्य धन्यस्य मे ॥ "

॥ स्तुतिकृष्णाम्बलि ॥

परवर्ती भारतीय साहित्य में शिव परम योगीश्वर है । उनका वाहन वृष है । उन्होंने काम को भस्म कर लिया है । पार्वती उनकी शक्ति है, जिससे सम्भूत होकर उनका तेज स्कन्द या स्वामि कार्तिकेय के रूप में

प्रकट हुआ है। शिव के मस्तक पर चन्द्रमा और गंगा है। उनके कण्ठ में विष
 का निवास है। ४ शरीर पर भस्म है। अद्-ग में कुण्डली सर्पों का वेष्टन
 है। उन्होंने श्मुरासुर को जेत लिया है। अतः " उमा देवी सहित परमेश्वर,
 सबके प्रभु, तीन नेत्र वाली अत्यन्त शान्त स्वल्प नील कण्ठमहादेव का ध्यान
 करके अधिकारी पुरुष अद्वितीय ब्रह्मभाव को प्राप्त होते हैं। वे महादेव
 सम्पूर्ण भूतों की योनि हैं, समस्त जगत् के साक्षी हैं और " तम् " से अत्यन्त
 परे हैं। ¹ महाभारत ² में कहा गया है कि रुद्र और नारायण दोनों एक
 ही शुद्ध सत्व के दो रूप हैं।

" रुद्रो नारायणश्चैवेत्येकं सत्त्वं द्विधा कृतम् ।

लोकैश्चरति कौन्तेय व्यक्तित्थं सर्वकर्मसु ॥ "

श्रुति के मतानुसार " सृष्टि के आदि में जब केवल अन्धकार ही
 अन्धकार था, न दिन था न रात्रि थी, न सत् था न असत् था केवल एक
 निर्विकार शिव ही विद्यमान थे। वही अक्षर है, वहीं सबके जनक परमेश्वर का
 प्रार्थनीय स्वल्प है, उन्हीं से शास्त्रविद्या प्रवृत्त हुई है ³ ।

1. रुवेता 5/26

2. महाभारत शांति 30 347/27

3. रुवेता 4/18

उपनिषदों और पौराणिक वाङ्मय में वर्णित रुद्रदेव की महिमा और त्रिदेवों में वाभिम्ता का परवर्ती भारतीय साहित्य पर स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। पुराणों में महेशपद वाच्य शिव जी को ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र का जनक और शासक कहा गया है।

त्र्यस्ते कारणात्मानो जाताः साक्षात् महेश्वरात् ।

वरावरस्य विश्वस्य सर्गस्थित्यन्तहेतवः ।

पित्रा नियमिताः पूर्वं त्रयोऽपि त्रिषु कर्मसु ।

ब्रह्मा लोँ हरिस्त्राणे रुद्रः संहरणे पुनः ॥

महाभारत भीष्मपर्व में इसी तथ्य का प्रकारान्तर से समर्थन किया प्रतीत होता है।

यत्र भूषतिः सृष्ट्वा सर्वलोकात् सनातनः ।

उपास्यो तिग्मौजा वृत्तो भूतैः सहस्त्राः ॥ *

इत्यादि मेनान के वर्णन प्रकरण में भूतपति शिवजी को सम्पूर्ण लोकों का रचयिता, सम्पूर्ण प्राणियों का उपास्य देव तथा पुराण पुरुष कहा गया है।

महाभारत के शान्ति पर्व में ईश्वर शिव को सर्वकारण एवं सर्वदिव्य कहा गया है और यह बताया गया है कि सृष्टि के पूर्व केवल उम्बड़ी की स्थिति थी।

“ ईश्वरश्चेतनः कर्ता पुरुषः कारणं शिवः
 विष्णुर्ब्रह्मा शशी सूर्यः शशो देवश्च सान्वयाः ।
 वृज्यते ग्रस्यते चैव तमोभूतमिदं जगत् ।
 अप्रज्ञातं जगत्सर्वं तदा ह्येको महेश्वरः ॥ ”

महाभारत के अनुशासन पर्व में शिव की महिमा से सम्बद्ध एक अत्यन्त रोचक कथा का निर्देश मिलता है । जाम्बवती के अत्यन्त अनुनय-विनय करने पर भगवान् कृष्ण उनकी पुत्र प्राप्ति के लिये शिव की आराधना के निमित्त कैलाश पर्वत पर गये । ऋषि प्रवर उपमन्यु के मुखारविन्द से उनकी अतुल महिमा को सुनकर भगवान् कृष्ण अत्यन्त हर्षित हुये और ऋषि के उपदेशानुसार विधिपूर्वक भगवान् शिव की आराधना में तत्पर हो गये । एक मास तक फल खाकर, दूसरे मास में पानी पीकर और तीन मास केवल वायु का भक्षण करके, ऊपर की हस्त उठाये एक पैर से खड़े रहे । उनकी इस उग्र तपस्या से भगवान् शिव प्रसन्न हुये । जगदम्बा पार्वती सहित उनको दर्शन देकर मनोवाञ्छित बाठ वरदान दिये । उस समय उनके चतुर्दिक सभी देवगण वेदमन्त्रों से उनकी स्तुति कर रहे थे । श्रीकृष्ण भगवान् ने-

1. महाभारत अ० 45/396-98, 407

त्वं वै ऋमा रुद्रश्च वस्योऽग्निर्मनुर्भवः ।
 धाता त्वष्टा विधाता च त्वं प्रभुः सर्वतोमुखः ॥
 त्वत्तो जाता नि भूता नि स्यावरापि चरापि च ।
 सर्वतः पापिपादस्त्वं सर्वतोऽक्षिशिरोमुखः ।
 सर्वतः श्रुतिमांस्लोकैः सर्वमावृत्य तिष्ठसि ॥

इत्यादि वाक्यों से उनकी स्तुति की ओर उनके साक्षात्कार से अपने को कृतकृत्य माना द्रौप पर्व में अभिमन्यु के शोक से कातर अर्जुन की प्रतीक्षा को पूर्ण कराने तथा पानुपतास्त्र की प्राप्ति के लिये अर्जुन को लेकर भगवान् कृष्ण केलाश पर देवाधिदेव महादेव के समीप गये और अनेक प्रकार की स्तुति से उन्हें प्रसन्न कर कृतकृत्य हुये ।

* नमो विवस्वतये महतां पतये नमः ।
 नमः सहस्रशिरसे सहस्रभुजुत्थये ॥
 सहस्रनेत्रादाय नमोऽखंडेयकर्मि ।
 भक्ताकुम्भिने नित्यं सिद्धयतां नो वरः प्रभो ॥
 ॥ महाभारत द्रौप पर्व ॥

वेदों में वर्णित रुद्रदेव का परवर्ती पौराणिक एवं संस्कृत साहित्यमें जो वर्णन मिलता है। वह अपने अन्दर एक जिलक्षण सारस्वत दार्शनिक तत्त्व को आत्मतात किये हुये है। जहाँ वेदोक्त शिव एवं रुद्र भयङ्करता के प्रतीक हैं, वेदों के शिरोमणि है, नीलग्रीव है, योनियों के आचार्य हैं वहीं पौराणिक वाङ्मय में रुद्रदेव परमकारुणिक एवं कल्याणमय स्वरूप वाले हैं। श्री-मद्भागवत् महापुराण के अनुसार जब वृत्रासुर ने शिव की प्रीति के लिये अपने शरीर के अवयवों को काट-काटकर अग्नि को समर्पित करने लगा तब प्रसन्न शिव ने उससे यही कहा कि तुमने व्यर्थ में ही अपने शरीर को कष्ट क्यों दिया मैं तो मात्र जल चढाने से ही प्रसन्न हो जाता हूँ।

पौराणिक वाङ्मय में वर्णित बाह्यानों के अनुसार "जब देव और असुरों के संयुक्त मन्थन से क्षीर सागर से सर्वप्रथम हलाहल विष निकला तब उस समय भयभीत होकर देवगणों ने रुद्रगणों की ही शरण ग्रहण किया। आर्त स्वर में उन्होंने कारुणिक शिव की ही आराधना की²। देवों के अर्चन से द्रवीभूत होकर श्री शिव ने उस विष को हथेली पर रखकर पान कर लिया। विषपान करते समय भी उन्होंने कस्मा और दया का परित्याग नहीं किया। जहाँ उन्होंने विषपानद्वारा देवगणों की रक्षा किया वही हृदयस्थित ईश्वर को कहीं वह विष स्वर्ग न कर जाय, एतदर्थ उन्होंने विष को कण्ठ में ही रोककर मानो ईश्वर पर भी दया किया। वह महोत्सव हलाहल विष शिव जी के कण्ठ में नीलवर्ण धारण कर उनका कण्ठद्वार बन गया।

1. श्री महाभारत 10.88.20

2. श्री महाभारत 6.7.21-22

• तप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रयज्ञो जनाः ।

परमाराधनं तदि पुरुषस्या विलात्मनः ॥ ”

शिवपुराण के अनुसार¹ जिसके कण्ठ में शिवनाम रूप मणि सदा सर्वदा विराजमान रहती है वह साक्षात् शिवलोक को जाता है । शिव शब्द का उच्चारण किये बिना ब्राह्मण भी मुक्त नहीं हो सकता और इसका उच्चारण कर एक चाण्डाल भी मुक्ति कर भग्यीदार बन जाता है । यो तो शिव के सभी नाम मोक्ष दायक हैं, किन्तु उन सब में शिव नाम सर्वश्रेष्ठ है, उसका माहात्म्य गायत्री के समान है ।²

सौर पुराण के अनुसार³ जो प्राणी बिल्ववृक्ष के नीचे बैठकर तीन रात्रि तक उपोषित रहकर पवित्रता पूर्वक शिव नाम का उच्चारण करता है तथा उसका एक लक्ष जप करता है, वह भ्रूष हत्या के पाप से छूट जाता है।

कूर्म पुराण के अनुसार⁴ कनियुग में शिव नामोच्चारण सभी नामों से बढ़कर है ।

-
1. शिवपु 7-22
 2. शिव पु 7-23
 3. सौर ० पु ३३ ६६४
 4. कूर्म पु ३० ३० १६

ब्रह्मा कृतयोगे देवस्त्रेतायां भगवान् रविः ।

द्वावरे देवो विष्णुः कलौ देवो महेश्वरः ॥ ”

।

शिव पुराण के मत में जिस प्रकार वृक्ष के मूल सेवन से उसकी शाखा आदि की पृष्ठि होती है, उसी प्रकार शिव की आराधना से संसार रूपी शरीर की पृष्ठि होती है । धर्मशास्त्र भी इसी मत को पृष्ठि करते प्रतीत होते हैं-

“ शिवः सर्वोत्तमो यत्र सिद्धान्ती वीरशैलकः ”

॥ पारमेश्वररागम- 4-6 ॥

भारतीय आर्य परम्परा के अनुस्रर एक ही परमत्त्व है जो सर्वत्र अनुस्रुत है तथा सम्पूर्ण कारणों का कारण है । सबका अधिपति सब का रचयिता पालयिता एवं संहर्ता है । जिसके भय से सूर्य प्रतिदिन यथा समय उदित होता है और यथा समय अस्त । वायु अविरत बहता रहता है, चन्द्र प्रतिपक्ष घटता बढ़ता है, श्रुत्ये यथावसर आ विभृत होती है, अपने वैभव से प्रकृति की छवि को नयनाभिराम बनाती है । कभी अवन्तिल तरु, निकुञ्ज और लताएं पल्लवों और फूलों से आच्छन्न होकर मनोज्ञता की मुर्ति बन जाती है, तो कभी उनमें एक पीला पल्लव भी नहीं दिखायी देता । कभी नानापक्षियों के कलकल कोने कोने में बहल-पहल मग जाती है, तो कभी कहीं एक शब्द भी नहीं सुनायी देता । कभी काले-काले बादलों की छटाएं विदुत्कताओं का परिनर्तन, मेघ का तर्जन गर्जन अपना दृश्य उपस्थित करते हैं, तो कभी प्रचण्ड

लु की लपटे, हेमन्त का शीतजन्य हाहाकार और शिशिर का सीत्कार आदि अपना अभिनय दिखाते हैं। यह सब उसी सुवतुर शिल्पी की कुशलता ही को हैं, उसी मायावी की माया का विकास ही जो है। वसन्त के पश्चात् सदा ग्रीष्म का ही आविर्भाव होता है। उसके पश्चात् वर्षा इसी क्रम से अन्यान्य ऋतुएँ आती है, और जाती है। इनमें तनिक भी परिवर्तन या विपर्यय नहीं होता। ये सभी बातें बिना संवाक के सम्भव नहीं है।

जो दिग्बल होते हुये भी भक्तों को अतुल ऐश्वर्य देने वाले हैं, शम्भान्वासी होते हुये भी त्रैलोक्याधिपति हैं, योगाधिराज होते हुये भी अद्वेनारीश्वर है। सदा कान्ता से आलिङ्गित रहते हुये भी मदनजित् हैं, अज होते हुये भी अनेक स्पर्शों से आविर्भूत हैं, गुणहीन होते हुये भी गुणाध्यक्ष है, अव्यक्त होते हुये भी व्यक्त हैं, सबके कारण होते हुये भी अकारण है, अनन्त रत्नराशियों का अधिपति होते हुये भी भस्म विभूषण है। वही इस निर्दल विश्व का संवाक है, वही परात्पर शिव है।

विषत्ति के समय अमरषधर्मा देवगण उन्हीं महाका रुषिक प्रभु की शरण ग्रहण किया करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता भी घोर तपस्या द्वारा उनके कृपा भाजन हुये। शिव ने ही संसार के प्राणियों को कष्ट देने वाले शुक, दम्दुभि, महिष, त्रिभूर, रावण, निवातकवच आदि राक्षसों को अतुल ऐश्वर्य देकर उनका संहार किया है। उन्होंने ही भयभीत देवताओं की प्रार्थना पर हमाहल विष को अमृत के समान पान कर लिया। चन्द्र,

सूर्य और अग्नि उनके नेत्र हैं, स्वर्ग शिर है, आकाश नाभि है, दिशाये कान है, जिनके मुख से ब्राह्मण और ब्रह्मा पैदा हुये, इन्द्र, विष्णु और क्षत्रिय जिनके हाथों से उत्पन्न हुये जिनके उद्देश से वैश्य एवं वैर से शुद्र पैदा हुये । अनेक देव, सिद्ध, गन्धर्व, यक्ष, किन्नर, मनुष्य, राक्षसादि जिनकी कृपा से अनन्त ऐश्वर्य के अधिपति हुये, जो ज्ञान, तप ऐश्वर्य लीला के द्वारा जगत् के कल्याण में रत हैं, जिनके स्मान न कोई दाता है, न तपस्वी, न ज्ञानी, न त्यागी, न वक्ता है, न उपदेष्टा है, न ऐश्वर्यशाली है । जो सदा सम्पूर्ण वस्तुओं से परिपूर्ण है, जो श्रुतियों में महादेव देवाधिदेव महेश्वर, मोक्षान, आशुतोष आदि अनेक नामों से पुकारे गये हैं वही परात्पर परमकारण शिव हैं ।

तैत्तिरीय आरण्यक के अनुसार¹ "जिससे हिरण्यगर्भ से लेकर कीट-पर्यन्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिससे उत्पन्न होकर प्राण धारण करते हैं, अन्त में जिनमें विलीन हो जाते हैं, उसी परात्पर ब्रह्म² शिव³ को जानने की इच्छा करो ।

" यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि

जीवन्ति यत्प्रयम्यन्त्यभिसंक्रान्ति तद्विजिज्ञासस्व । तद् ब्रह्म ॥ "

श्रुतिस्मरणा के अनुसार¹ चौ और पृथिवी की सृष्टि स्थिति और लय करने वाला स्वयं प्रकाश एक है² ।

1. तै० वा० ४/२

2. श्वेता ३/३

" आवाभूमी जनयन् देव एकः । "

अथर्वशिरोपनिषद् में कहा है कि एक बार देवगण कैलाश पर गये और रुद्र से पूछा कि आप कौन हैं? रुद्र भगवान् बोले मैं एक हूँ । मैं सृष्टि के पूर्व में भी था, इस समय हूँ और भविष्य में भी रहूँगा । मैं तीनों कालों से अपरिच्छिन्न हूँ मुझ से कहीं अधिक अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है ।

" देवा ह वै स्वर्ग लोकमगमंस्ते देवा रुद्रमपृच्छन् को भवानीति ।
तोऽङ्गवीदहमेकः प्रथममासं वर्तामि भविष्यामि च नान्यः कश्चिन्मत्तो व्यति-
रिक्त इति ॥ "

परवर्ती भारतीय वाङ्मय में शिवतत्त्व का जो रूप मिलता है उसके अनुसार- " एक निर्विकार, नित्य विज्ञानानन्द परब्रह्म परमात्मा ही शिव है । उन्हीं के किसी अंग में प्रकृति है । उस शक्ति को ही लोग माया, शक्ति आदि नामों से पुकारते हैं वह माया बड़ी विचित्र है । उसे ही कोई अनादि अनन्त कहता है तो कोई अनादि शास्त्र मानता है । कोई उस ब्रह्म की शक्ति को ब्रह्म से अभिन्न मानता है तो कोई उसे भिन्न कहता है, उसे ही कोई सत् कहता है तो कोई उसे असत् प्रतिपादित करता है । वस्तुतः माया के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा जाता है, माया उससे भी विलक्षण है । क्यों कि न तो उसे असत् कहा जा सकता है न तो सत् ही । असत् उसे इसलिए भी नहीं कह सकते हैं कि उसी का विकृत रूप यह निश्चित विषय है जो हमें

प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। उस परात्पर ब्रह्म की शक्तिरूपिणी माया को त्त भी नहीं कह सके हैं क्यों कि जड़ दृश्य सर्वथा परिवर्तनशील होने से उसकी नित्य समस्थिति नहीं देगी जाती एवं ज्ञान होने के उत्तरकाल में उसका या उसी लम्बन्ध का अत्यन्त अभाव भी बताया गया है और ज्ञानी का भाव ही वा स्तौत्रिक भाव है। इसलिये उसको अनिर्वचनीय समझना चाहिये।

विज्ञानानन्दघन परमात्मा के वेदों में दो स्वस्व माने गये हैं। प्रकृति रहित ब्रह्म को निर्गुण ब्रह्म कहा गया है और जिस अंश में प्रकृति वा त्रिगुणमयी माया है उस प्रकृति सहित के अंश ब्रह्म के अंश को सगुण ब्रह्म के भी दो भेद हैं - एक निराकार और दूसरा साकार। उस निराकार सगुण ब्रह्म को ही महेश्वर परमेश्वर आदि नामों से पुकारा जाता है। वही सर्व-व्यापी, निराकार सृष्टि कर्त्ता परमेश्वर स्वयं ही ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों रूपों में प्रकट होकर सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करते रहते हैं। इस प्रकार पञ्च स्मों में विभक्त से हुये परात्पर परब्रह्म परमात्मा को ही शिवोपासक सदा शिव, विष्णु के उपासक महा विष्णु एवं शक्ति के उपासक महाशक्ति के नामों से पुकारते हैं। शिवोपासक नित्य विज्ञानानन्दघन निर्गुण ब्रह्म को सदा शिव, सर्वव्यापी, निराकार, सगुण ब्रह्म को महेश्वर सृष्टिको उत्पन्न करने वाले को ब्रह्मा, पालन कर्त्ता को विष्णु और संहारकर्त्ता को रुद्र कहते हैं और इन पाँचों को ही शिव का स्म वतलाते हैं। स्वयं श्री शिव ही स्वयं से विष्णु के प्रति कहते हैं।

मूलभूतं तदाप्रोक्तं सत्यं ज्ञानमनन्तकम् ॥

॥ शिवपुराण ॥

य स्तुतः महेश्वर के ही इन वचनों से उनका " सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म " नित्यविज्ञानन्दघन निर्गुणस्य, सर्वव्यापी, सगुण निराकारस्य और ब्रह्मा-विष्णु रुद्र स्य ये पाँचों सिद्ध हो जाते हैं । यही सदा शिव पञ्चवक्त्र है ।

इसी प्रकार विष्णु के उपासक निर्गुण परात्पर ब्र परब्रह्म के महा विष्णु, सर्वव्यापी, निराकार, सगुण ब्रह्म को वासुदेव तथा सृष्टि, पालन और तंहार करने वाले स्यों को क्रमात् ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हैं । महर्षि पराशर भगवान् विष्णु की स्तुति करते हुये स्वयं कहते हैं-

अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने ।

तदेकस्यस्याय विष्णवे सर्वजिष्णवे ॥

नमो हिरण्यगर्भाय हरये शङ्कराय च ।

वासुदेवाय ताराय सर्वास्थित्यन्तकारिणे ॥

एकानेकस्वस्याय ब्रह्मसूत्रमात्मने नमः ।

अव्यक्तव्यक्तभूताय विष्णवे मुक्ति हेतवे ॥

सर्वास्थितिविनाशानां जगतीत्य जगन्मयः ॥

मूलभूतो नमस्तस्मै विष्णवे परमात्मने ॥

॥ वि०५० ॥

केवल्योपनिषद्कार भी-

" स ब्रह्मा सं शिवः सेन्द्रः लोऽक्षरः परमः स्वराद् ।

स एव विष्णुः स प्राणः स कालो गिनः स चन्द्रमा ॥ "

इस प्रकार कहकर शिव विष्णु आदि का अभेद ही सिद्ध किया है । माण्डुक्यो-
पनिषद् में निर्गुण तुरीय ब्रह्म का प्रतिमादक शिव पद दो बार आया है-एक
बार- " नान्तः प्रज्ञः " इस मन्त्र में और फिर " आमक्रवतुर्धः " इस मन्त्र में ।
इससे यह सिद्ध होता है कि शिव पद प्रायः अद्वितीय निर्गुण ब्रह्म का ही
बोधक है । प्रायः उपनिषदे भी इसी मत की पृष्टि करती है । उदाहरणार्थ-

" "

1. कै० उ० 4.7.2

यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यशोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ ॥ ईश० 2.8 ॥

न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विदमो न विजानीमो
अविदितादधिं ॥ " ॥ केनोपनिषद् 3.6 ॥

3. मनसेवेदमाप्तव्यं य इह नामैव पश्यति ॥ ॥ कठोपनिषद् ॥

4. यत्तददृश्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णमक्षुः श्रोत्रम् ॥ ॥ मुण्डकोपनिषद् ॥

5. यतो वाचो निर्वर्तन्ते न विभेति कृशचेनेति ॥ "

{ तैत्तिरीय आ० }

6. मनसेवानुदृष्टव्यं नामैव पश्यति । । ॥ वृ० आ० ॥

7. स एव नेति नेतीत्यात्मा ॥

वैदिक धर्म दर्शन में वर्णित शिव के इस विलक्षण स्वल्प का परवर्ती भारतीय धर्म दर्शन एवं संस्कृति पर स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है ।

श्रीमद्भागवत् महापुराण में भी इसी अद्वैत शिव तत्व का प्रतिपादन किया गया है ।

भयं द्वितीया भिन्नैशतः स्या

दीशादपेतस्य विपर्ययोऽस्मृतिः ॥

तन्माययाऽतो बुध आमप्तेर्त्तं

भक्त्येकैसां बुद्धेदेवतात्मा ।

अविद्यमानोऽप्यवभाति हि द्वयो

ध्यातुर्धिया स्वजमनोरथो यथा ॥

भारतीय ऋषि परम्परा के अनुसार- " परम-पुरुषार्थ की कामना रखने वाले जनो को परमशिव की उपासना निश्चित रूप से अवश्य ही करनी चाहिये ।

1. श्रीमद्भागवत- 11/2/37-38

बहुनां जन्मनामप्ते - - - - - ।

- - - - महात्मा सुदुर्लभः ॥ ॥ गीता ॥

आत्मेव देवता - - - शरीरिणां ॥ ॥ मनु० स्मृति ॥

ब्रह्म - - - - - ।

- - - - - ग्रन्थविस्तारः ॥ ॥ दक्षस्मृति ॥

2. महाभारत अनु० 46/11

परात्पर सच्चिदानन्द परमेश्वर शिव एक हैं, वे विश्वातीत और विश्वमय भी है और गुणातीत एवं गुणमय भी है । वस्तुतः ये एक ही है । लेकिन अनेक रूप बने हुये हैं । वे जब अपने विस्तार सहित अद्वितीय स्वस्व में स्थित रहते हैं तब मानो यह विविध विलासमयी असंख्यरूपों वाली प्रकृति देवी उनमें विलीन रहती है । पुनः जब वही परमात्मा शिव अपनी शक्ति को व्यक्त और क्रिया निवृत्त करते हैं, तब वही क्रीडामयी शक्ति-प्रकृति शिव को ही विविध रूपों में प्रकट कर उनके क्रीडा की वस्तु को उत्पन्न करती है । एक ही देव विविध रूप धारण कर अपने आप ही आप से खेलते हैं । यही इस निखिल जगत् का विकास है । यह सम्पूर्ण जगत् शिव से ही उत्पन्न है, उन्हीं में स्थित रहता है और उन्हीं में विलीन हो जाता है । यह अब्यय सदा शिव ही सृष्टि रचना के निमित्त द्विधा हो जाते हैं । क्यों कि यह सृष्टि बिना दैत अर्थात् आधार - आधेय के बिना हो नहीं सकती । आधेय अर्थात् चैतन्य पुरुष बिना आधार अर्थात् प्रकृति उपाधि के व्यक्त नहीं हो सकता । इसी कारण इस निखिल सृष्टि में जितने भी पदार्थ हैं उनमें अन्तर चेतन और बाह्य प्राकृतिक आधार अर्थात् उपाधि, शरीर, देह जाते हैं । दृश्य अदृश्य सभी लोकों में इन दोनों की प्राप्ति होती है । सम्भवतः इसी कारण इस अनादि चैतन्य परम पुरुष परमात्मा को शिव संज्ञा सृष्टि की ओर प्रवृत्त या उन्मुख होने पर अनादि निङ्ग है और उस परम आधेय को आधार देने वाली अनादि प्रकृति का नाम योनि है, क्यों कि ये दोनों ही वस्तुतः इस निखिल

चराचर जगत् के परम कारण हैं ।

वैदिक धर्म दर्शन के अनुसार " कर्म फल देने के लिये ही सृष्टि होती है । उसमें जीव नाना प्रकार के क्लेशों को सहन करते हैं और दुःख भोगते हैं । इन क्लेशों से मुक्ति प्रलय काल में ही मिलती है । इस प्रलय काल का स्वामी शिव ही है । वह माता- पिता के समान स्नेह से सबको सुला देता है । यह परमात्मा की विशेष कृपा है । संभवतः भारतीय आस्तिक परम्परा उसे शिव- सुलाने वाला इसी अभिप्राय से कहती प्रतीत होती है । इस प्रलय काल में रन्ध्रमाक्री किसी को कष्ट नहीं होता । वह सभी के दुःखों का हरण कर लेता है इसी लिये वह हर है । वह पापकर्मा व्यक्तियों को आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक शूल-पीड़ा देता है इसी से वह त्रिशूल-धारी है ।

" शूलग्र्यं संवितरन् दुरात्मने

त्रिशूलधारिन् नियमेन शोभते ॥ "

॥ शैवसिद्धान्तसार 2/1१ ॥

वैदिक धर्म दर्शन में वर्णित शिव तत्त्व का परवर्ती भारतीय धर्म दर्शन एवं संस्कृति में स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है । संस्कृत साहित्य में भगवान् शिव एवं उनके विलक्षण परिवार से सम्बद्ध अनेक स्फुट श्लोक मिलते हैं । भारतीय आचार्य परम्परा के अनुसार काव्य की आत्मा " रस " है । वह रस बिना किसी अर्थगल चमत्कार से नहीं हो सकता । इसलिये चमत्कार कारक

नवीनता लाने के लिये कवि लोग अनेक कल्पनाएं किया करते हैं । यदि वे औचित्य की सीमा को न लाधे तो कल्पना में कवि को पूर्ण स्वातन्त्र्य है । सामाजिक अनुरन्जनार्थ " यथा देहे तथा देवे " के अनुसार कवि देव चरित्रों का भी मानुष चरित्रों की भांति चित्रण किया करते हैं । इसी आधार सूत्र को पकड़ कर शिव वर्णन पर भी कवियों की नाना कल्पनाएँ चलती हैं ।

श्री पार्वती जी के प्रसव का समय है । सम्पूर्ण शिव परिवार " सोहर " के बाहर ही उपस्थित है । किसी का किसी कार्य में मन नहीं लगता । सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि देहे पुत्र होता है या पुत्री । बधाई की आशा करने वाले लोग पुत्रोत्सव की उमंग में वही आ जुटे हैं । ऐसे उत्सुक प्रतीक्षा कालमें अचानक दरवाजे का पट झूलता है और हर्षाधिक्य के कारण खबराये हुये से गण प्रधान बाहर आकर हाथ उंचा उठाकर कहते हैं कि " देवी के पुत्रजन्म हुआ है । हर्षि परिपूर्ण लोग आपस में एक दूसरे का आलिंगन करते हैं ।

" देवी पुत्रमसूत नृत्यत् गणाः किं तिष्ठतेत्युद्भुजे ।

हर्षाद्भुङ्गिः गरिटाबुदा हतुगिरा वामुण्डया लिङ्गिते ।

पायाद्भो जितदेवदुन्दुभिन्नवा नृवृत्तिस्तयो-

रभ्यो न्याङ्क निपात जर्जरत्थुला स्थिजन्मा रवः ॥ "

श्री शिव स्वयं अकिन्वन् होते हुये भी परमकारुणिक हैं । उन्होंने अपने पुत्र जन्म का सुसमाचार सुनकर बधाई देने वाले ब्रह्मा जी को समुचित पुरस्कार देना चाहा । चतुर्दिक दृष्टि फैलाकर देखा । अपरिग्रह भगवान् के यहाँ हो ही क्या सकता था । किन्तु बधाई में दुशाला, कडे, मद्-गल के लिये कुड़-कुम विलेपनादि का होना तो आवश्यक ही था । बस श्री शिव ने अपने नीचे बिछे हुये सिंह चर्म को दुशाला बना डाला, अपने हाथ के कडे, तमड़े उनके हाथ में डाल दिये । साथ ही सम्मानार्थ समीप में रखा हुआ भस्म उनके स्वाग में विलेपन कर दिया । अपने घर की बधाई की इस उदारता को सुनकर गिरि राजनन्दनी एकदम हँस पड़ी । वही गिरजा का हास्य हमें पवित्र करे ।

" श्रुत्वा षडाननजनुर्मुदिता स्तरेष
पन्थानेन सहस्राचतुराननाय ।
शादूलचर्म भुजगाभरणं स भस्म
दत्त्वं निशाम्य गिरिजा हसितं पृनात् ॥ "

त्रिलोकवन्दनीय भगवान् शिव अकिन्वन हैं, किन्तु लोका तिस्रा यिनी सम्पत्तियाँ उनके पैरो में लोटती हैं । जिस समय वह बैलपर सवार होकर बाहर निकलते हैं उस समय जो इन्द्र " इदि परमैवर्ये" अर्थात् पराकाष्ठा के ऐश्वर्य का स्वामी है, वही मद् झरते हुये ऐरावत पर बैठा हुआ भी बड़े

तन्म्रम के साथ उसे जोड़कर भगवान् शिव के चरणों पर अपना मस्तक टेंकता है और अपने मुकुट के पारिजात पृष्णों के पराग से उनकी चरणौडू-गुलियों को रन्जित करता है-

असम्पदस्तस्य वृषेण गच्छतः ।
प्रभिन्नदिस्वारणवाहनो वृषा ।
करोति पादावुपगम्य मौलिना
विनिद्रमन्दाररजोऽस्त्राडू-गुली ॥

संस्कृत साहित्य के कवि शिव ही इस अकिन्चन्ता पर भी कई कल्पनाएं जमाते हैं । किसी कवि का कथन है कि पार्वती जी शिव जी के घर में आ तो कई परन्तु गृह स्थिति देखकर वे घब्रडा गई । उन्होंने देखा कि " घर में हजार मुख वाला एक साथ है जिसके एक- एक मुख के लिये छटाक छटाक भर भर भी दूध देना पडे तो भी टेढ पौने दो मन होता है । स्वामी भी ईश्वर की कृपा से पन्धमुख है । पूत्र भी दो है एक छः मुख वाला है, दूसरा हाथी के मुख वाला । घर में आम्दनी का यह हाल है कि प्रतिदिन भिक्षावृत्ति से काम चलता है । घर की इस विषम परिस्थिति को देखकर माता पार्वती जिस समय दीर्घ निःश्वास लेती है उससमय भगवान् शिव मन ही मन हँसते हैं, यद्यपि वह हास्य उनके मुख पर झलक बिना नहीं रहता, वही शिव हमारी रक्षा करें ।

“ लह स्त्रा स्यो नागः प्रभुरपि मत्तः पन्ववदनः ।
 षडा स्यो ह स्तैकस्तनय इतरो वारषमुखः ॥
 गुहे भैक्ष्यं शश्वत्प्रभवतु कथं वर्तनमिति ।
 श्वसत्यां पार्वत्यामथ जयति शम्भुः स्मितमुखः ॥ ”

शिव के घर में अहर्निश कलह की कलह दीखता है । गणपति के वाहन को कुम्भानुर भुजङ्ग आना चाहता है और जैसे ही वह मुक्क पर टूटता है जैसे ही स्वामी का तिकिय का मयूर स्तंभ पर झपटता है । इधर पार्वती का सिंह गजानन पर कुण्डल बांधे रहता है । वही दूसरी तरफ गौरी और गङ्गा का सौतिया डाह चला ही करता है । और तो क्या, कपालवाला मस्तक समीप के चन्द्रमा पर ही दाँत पीस्ता है । इस प्रकार रातदिन के कूटम्ब कलह से तंग आकर भगवान् शिव ने भी जहर पी लिया ।

“ अस्तु वाञ्छति वाहनं गणपतेरारवं क्षुभितः पत्नी
 तं च क्रोश्वपतेः शिवि च गिरजासिंहोऽपि नामान्नम
 गौरी जुहुस्तामस्यति कलनायं कपालाननौ
 निर्विण्णः स षणो कूटम्बकलहादीशोऽपि हालाहलम् ॥ ”

विषपान कर भी वह क्या वच जाते , परन्तु पार्वती पर्वत में उत्पन्न हुई, " अपर्णा" जिसमें पत्ते तक नहीं उसे हम एक अद्भुत औषधि समझते हैं, जिसके प्रभाव से जन्म से "शुली" शुलरोन्नी, शिव हलाहल पीकर भी मृत्युञ्जय हो गये ।

पार्वती मौषधीमेका अपर्णा मृगया महे ।

शुली हलाहलं पीत्वा मृत्युञ्जयोऽभवत् ॥ "

" अपर्णा" बिना ही पत्ते ही इस अद्भुत लता का समझदारों को सदा सेवन करना चाहिये । जिसके " वरष" करते ही पुराना " स्यापुः" शिव कृपा ॐ ॥ भी अमृतफल पैदा करता है ।

" अपर्णैव लता सेव्या विहृदिभरिति में मतिः ।

ययावृस्तः पुराणोऽपि स्यापुः कुतेऽमृत फलम् ॥

बालक का तिक्रिय और गजानन दोनों ही भ्रूष के कारण भोजन की क्षीण हैं इत स्ततः देख रहे हैं । उसी समय उन्हें पिता जी के जडाबूट के अन्दर

1. कस्याप सिवाद्, क पृ० 212- 13

2. कस्याप सिवाद्, क पृ० 212- 13

गंगा के तैरता हुआ वन्द्रमा दृष्टिगोचर होता है । स्वामी कार्तिकेय तो मट्टे के अन्दर फुटकी हुई मछली समझकर लालव भरे चन्चल नेत्र डाल रहे हैं और गणेश जी जल में से निकला हुआ श्वेत कमल समझकर सुँड बढाना चाहते हैं । वही शिव का केशबन्ध आपके कर्मबन्ध को दूर करे ।

उत्कलेशं केशबन्धः कुसुमशरिपोः कर्मबन्धं वः बः समुष्या

यत्रेन्दु वीक्ष्य गङ्गाजलभरलुलितं बालभावादभूताम् ।

ओन्वारा त्रिच फण्टस्फुरितशफरिका मोह लोलैक्ष्णश्रीः ।

सद्यः प्रोचन्मृगाली ग्राह्यरत्नसत्पुष्पकरश्च द्विपास्यः ॥

भारतीय वास्तिक परम्परा के मंत्र में " पिनाक " धनुष, ।

फणी, बालचन्द्रमा, भस्म और मन्दा किनी । गङ्गा इनसे युक्त अतएव क्रम से

" प फ ब भ म " इस पवर्ग से संकठित श्री शिव की मूर्ति मनुष्यों के लिये अपवर्ग अर्थात् मोक्षदायिनी है ।

* पिनाकफणिबालेन्दुभस्ममन्दा किनी युता ।

पवर्गरक्षिता मूर्तिरपवर्गद्विदास्तु नः ॥ *

श्री शिव विद्या के आचार्य भी हैं इसलिये विद्या प्राप्ति की कामना

1. कल्याण शिवाङ्क पृ० 212-13

वाले जनों को भी शिव की उपासना करनी चाहिये आबुउष आदि चतुर्दश
पुत्र जो पाणिनीय व्याकरण के मूल हैं वे भी श्री शिव जी के उमरु से प्रकट
हूये हैं । संगीतरत्नाकर में लिखा है-

“ सदा शिवः शिवो ब्रह्मा भरतः कश्यपो मुनिः ॥

xx xx xx

भद्रा भिन्वगुप्सश्च श्रीमत्कीर्तिधरोऽपरः ।

अन्ये च बहवः पूर्वे ये सङ्गीतविशारदाः ॥

उपर्युक्त श्लोकों में सङ्गीताचार्यों में सर्वप्रथम सदा शिव की गणना
की गई है । इसी प्रकार समस्त विद्या और कलाओं के भण्डार तन्त्रशास्त्रके
वाचार्य भी सदा शिव ही हैं । श्री “सुश्रामल तन्त्र” में लिखा है ।

“ आगमं निगमम्यैव तन्त्रशास्त्रं विधा मतम् ।

महेश्वरेण यत्प्रोक्तमागमं तन्निगद्यते ॥ ”

2

श्रुति भी इसी मूल की पृष्ठि करती है।

ईशानः सर्वविद्यानाम ईश्वरः सर्वभूतानाम् ।

ब्रह्मा दिपति ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु शिवोम् ॥ ”

अतः स्पष्ट ही है कि श्री सदाशिव को सम्पूर्ण विद्याओं का ईशान
[स्वामी] बताया गया है । इससे यही सिद्ध होता है कि श्री
शिव जी ही सभी विद्याओं के आचार्य हैं ।

1. श्री सुश्रामल तन्त्र 3/6

2. शिवेयारक्तरो 4/1

भारतीय धर्म- दर्शन एवं संस्कृति के मत में श्री शिव जी ही सभी सम्प्रदायों के आचार्य हैं । वैष्णवों में प्रधान सम्प्रदाय चार हैं । उनके प्रचारक श्री विष्णु स्वामी, श्री निम्बार्क, श्री रामानुज और श्रीमध्व माने जाते हैं । इन्हीं चार आचार्यों के नाम से चारों वैष्णव सम्प्रदाय प्रसिद्ध हैं, परन्तु इन सम्प्रदायों के प्रवर्तक यही आचार्यगण है यह बात नहीं है । इन्होंने तो प्राचीन सम्प्रदायों को जो काल महिमा से लुप्त हो रहे थे, कलियुग में पुनः प्रचलित किया है । इन सम्प्रदायों के प्राचीन आचार्य तो क्रमशः श्री शिव, श्री सनक, श्री लक्ष्मी और श्री ब्रह्मा हैं । जैसा कि पदम् पुराण में लिखा है¹ ।

" श्री रुद्रब्रह्मसनका वैष्णवाः क्षितिपावनाः ॥ "

तथा एक अन्यत्र स्थल पर इसे पूर्णतया स्पष्ट कर दिया गया है-

राजानुजानं सखी रमातो

गौरीपतेर्विष्णुम्तानुगानाम्

निम्बार्कानां सनकादितश्च

मध्वादिगानां परमेष्ठितः स ॥ "

‡ पदम्पुराण‡

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री विष्णु स्वामी का सम्प्रदाय श्री शिव जी के द्वारा ही प्रवर्तित हुआ है । " भक्तमाल " में स्पष्ट लिखा-
है :-

रमावहती भाति रामानुजायः ।

1. पदम्पुराण १/१३

शिवे विष्णुपूर्वः पूनः स्वा मिनामा ।

स निम्बार्कनामा सनानां चतुष्के

स मध्वार्यनामा चतुर्वक्त्रमार्गे ॥ भक्तमाल 7/8

वेद भी वही मन्त्र का अनुमोदन करता है-

" इयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पृष्टिवर्द्धनम् ॥ " १ यजु० ३०-४०१

इस मन्त्र में शिव जी को " पृष्टिवर्द्धन " कहा है । इसका अर्थ है- " पोषणं पृष्टिः, पोषणं तदनुग्रहः अर्थात् पृष्टि का अर्थ है पोषण और पोषण भगवान् के अनुग्रह को कहते हैं । जिस मार्ग में भगवान् के अनुग्रह का ही अवलम्ब है उसे पृष्टि मार्ग कहते हैं उस पृष्टि को वृद्धि प्रदान करने वाले श्री शिव जी ही हैं ।

शाण्डिल्य संहिता में श्री शिव जी के भगवान् से दीक्षित होने से लेकर श्री विष्णु स्वामी, वल्सभाचार्य पर्यन्त गुप्तरम्भरा को लिखते समय अन्त में लिखा है कि -

इत्येवं हि समाख्यातः सम्प्रदायः पुरहितः । "

सम्भवतः इसी कारण परमशैश्वर्यमन्त्र " गौतम तन्त्र " में प्रातः काल गुम्भावना से श्री शिव जी का ध्यान करने की आज्ञा है ।

" शिवेनेक्यं सुमन्नीय ध्यायेत्परगुहं धिया ।

मानसेत्यचारैश्च सन्तर्प्य मनसा सुधीः । "

बोद्धा ग्रन्थों में सर्वप्रथम " तत्त्वग्रन्थ " में वल्सभाचार्य कहते हैं-

वस्तुनः स्थितिविहारी कार्यो हास्य प्रवर्तकः ।

प्रथमं तापुः शिवान् तन्मन्त्रस्यो विद्वान् ॥

निर्दोषपूर्णगुणता तत्तच्छास्त्रे तयो कृता ।

भोगमोक्षफलं दातुं शक्तौ ह्यवपि यद्यपि ॥

भोग शिवेन मोक्षस्तु विष्णुनेति विन्निश्चयः ।

अतिप्रियाय तदपि ददौकते क्वचिदेव हि । ॥ १ ॥ तत्त्वग्रन्थ 4-10॥

ब्रह्मा विष्णु और शिव ये त्रिदेव निर्गुण हैं, क्यों कि निर्गुण श्री पुरुषोत्तम परब्रह्म ही प्रकृति के तीन गुणों को नियम में रखने की इच्छा से ग्राह्य कर ब्रह्मा, विष्णु और शिवत्व हो गये हैं । अथर्वशिखोपनिषद्, श्वेताश्वतरोपनिषद् एवं कैवल्योपनिषदों में शिव का तथा महानारायणादि उपनिषदों में विष्णु का परब्रह्म रूप से वर्णन भी है । इसलिये शिवशास्त्रों में शिव को और विष्णुशास्त्रों में श्री विष्णु को निर्दोष और पूर्ण कल्याणगुण कहा गया है । श्री शिव और विष्णु दोनों भोग और मोक्ष देने वाले हैं तथा पि दोनों दो कार्य पृथक् पृथक् से रहे है । इसलिये दोनों ही दोनों पुरुषार्थों का दान निष्कलस्य से नहीं करते । श्री शिव सर्वदा मोक्ष का भोग करते हैं । श्रीमद् भागवत् महापुराण में इस तथ्य का स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है ।

हसन्ति यस्याचरितं हि दुर्गमाः ।

स्यात्मारतस्या विदुषः समीहितसु ।

यैर्वक्त्रमात्म्याभरणा नुलेपनैः

शुक्लाजने स्वात्मतयोपला क्लितम् ॥ "

आत्मारामोऽपि यस्त्वस्य जीवलोकस्य राधसे ।

शक्त्या युक्तो विचरति घोरया भगवान भवः ॥

जगत् में यह बात स्वयं सिद्ध है कि स्वयं जिस परार्थ का उपभोग करता है उसे अन्य किसी को नहीं देता । शिव जी मय एवं बाप सदृश अतिप्रिय पुरुषों को मोक्ष देते भी है और नियत रूप से नहीं देते । विष्णु निर्गुण ब्रह्म रहते हुये भी सात्विक जगत् के नियामक हैं । इसी प्रकार श्री शिव जी निर्गुण ब्रह्म होते हुये भी तामस जगत् के नियामक हैं । इसी तथ्य का प्रतिपादन श्री वल्कभाचार्य जी ने अपने सिद्धान्तमुक्तावलि ग्रन्थ में किया है ।

" जगन्सु त्रिविधं प्रोक्तं ब्रह्मविष्णुशिवास्ततः ॥ " § सिद्धान्तमुक्तावलि

ये शिव ही उमापति है वही सब शरीरों में जीव रूप से प्रविष्ट है, उनके निमित्त हमारा प्रणाम ही । एक अद्वितीय रुद्र ही प्रसिद्ध पुरुष है, वह ब्रह्मलोक में ब्रह्मरूप से प्रजापति लोक में प्रजापति रूप से, सूर्यमण्डल में वैराट रूप से तथा देह में जीव रूप से सिद्ध हुआ है- उस महान् सच्चिदानन्द स्वस्व रुद्र को बार- बार नमस्कार ही । यह समस्त चराचरात्मक जो जगत् विद्यमान है, ही गया है तथा हीमा वह सम्पूर्ण प्रपञ्च रुद्रदेव की सत्ता से भिन्न नहीं हो सकता । यह सब कुछ रुद्र ही है, इस रुद्र के प्रति प्रणाम ही ।

प्रात्मादक नियमों को नहीं मानते और जिनमें भूतदया बिल्कुल नहीं होती ऐसे ही लोग भस्मासुर होते हैं । जो नरदेह आत्मज्ञान द्वारा तारने वाला है उसे पाकर वे लोग पतनोन्मुख होते हैं सत्कर्मों के लिये प्राप्त हुये वर का असत्कर्मों में उपयोग करने के कारण जैसे भस्मासुर ने स्वयं अपने नाश का हेतु बना वैसे ही अनेक सृष्टियों के फलस्वस्म संसार से तरने के लिये मिले हुये इस मानव शरीर को दुष्ट कृत्यों में लगाने वाले पुरुष अज्ञान स्म माया से आवृत्त होते हैं और जका अभुक्त्य नरदेह उन्हें सुकर, श्वान, अजा आदि निष्कृष्ट योनियों में डाल देने का कारण बनता है ।

श्री शिव द्वारा विभिन्न असुरों के संहार से सम्बन्धित जो कथाएँ विभिन्न पौराणिक ग्रन्थों में मिलती है, वे सभी अपने अन्दर एक एक गुट आध्यात्मिक तत्व को समाहित की हुई है ।

इस सम्बन्ध में हरिवंशपुराण के भविष्य पर्व में जनमेजय द्वारा वैशम्पायन से त्रिपुरासुनबन्ध के रहस्य की जिज्ञासा और वैशम्पायन द्वारा आलङ्कारिक भाषा में उसका उत्तर द्रष्टव्य है ।

स्यूल, क्रम और कारणशरीर ही त्रिपुरासुर के तीन पुर हैं ।
" शङ्कर " का अर्थ है बाध । श्रवण, मनन, निदिध्यासन यह त्रिभुज है । काम, क्रोध, लोभादि असुर है औरशमादि देवगण है । जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं के अभिमानों किरव, लैजस औरप्राज्ञ पुरत्रय के भोक्ता त्रिपुरासुर हैं त्रिपुर आकाश में दीडने लगे इसका अर्थ यह है कि वे अवस्थाएं कारण देहमें

प्रकट हुई । अन्नमय कोश उनका सुवर्ण प्राकार है । यज्ञादि सुकृत कर्मों के बल पर असुरों ने इस पुराण को प्राप्त किया था । इसनगरी में एक चन्दन वान्तिताओं के कटाक्ष शस्त्र हैं, इसमें रहने वाले सूर्यनाथ और चन्द्रनाथ चक्षु और मन है । मद- मत्सरादि अन्य अनेक असुर भी वहाँ हैं । ये असुर ही श्रुति कथित सदावरण का मार्ग रोककर शम दमादि देवताओं को पीडा देते हैं । पीडित देवतागण महादेव बोध की शरण लेकर उनकी आज्ञा से तत्त्व चिन्तन रूप उग्र तप करने लगे । उनके तप के प्रभाव से असुर क्षीण- बल हो गये और भयभीत होकर हृदयाकाश में छिप गये, वहाँ पर वासनात्म से स्थित होकर वासना परिपाक के समय ही प्रतीक्षा करने लगे । परन्तु पीछे कुभोग की क्षीण हुई वासनाएं परिपाक के समय पुनः विजयी होने लगी, जिसे देवगण भयभीत होकर देवाधिदेव महादेव की शरण में गये । उनकी आर्त प्रार्थना से प्रसन्न होकर श्री शिव ने युद्ध की तैयारी किया और प्रणव धनुष पर चित्त बाध चढाकर युद्ध प्रारम्भ किया । ध्यानद्वारा प्रथम स्थूलाभ्यास को उडा दिया, साथ ही वृष रूप विष्णु की सहायता से सूक्ष्माभ्यास को भी निकाल दिया । उसके पश्चात् महत्तत्त्व नामक प्रदेश में असुर फिर कष्ट देने लगे । अतः पुनः रुद्र भगवान ने प्रणवस्पी धनुष के स्थान में महावाक्यस्पी जग्मि की स्थापना की और चरमवृत्ति रूप ब्रह्मास्त्र के साथ चिदाभास रूप दिव्यबाण छोडा और इस प्रकार मूल अज्ञानत्म क्रमुर का संहार कर दिया ।

वस्तुतः शिरोपासना अखिल भुवनपति महेश्वर की उपासना है, जो निधिल जगत् के उत्पत्तिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता है । ये

शिव सम्पूर्ण जगत् में अव्यक्तरूप से व्याप्त है तथा उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है । भारतीय धर्म दर्शन में अखिल भुवनपति महेश्वर त्रिविध रूप धारण कर उत्पत्ति, संहार और पालन करते हैं । वही परमात्मा विभाग रहित रहित होकर एक रूप से आकाश के स्रष्टा परिपूर्ण हुआ भी चराचर सम्पूर्ण भूतों में पृथक् पृथक् सा प्रतीत होता है और वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से धारण पोषण करने वाला, रुद्र रूप से संहार करने वाला और ब्रह्मा रूप से उत्पन्न करने वाला है । *

* अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् ।

भूतभर्तु च तज्ज्ञेयं त्रैलोक्यं प्रभविष्णु च ॥ *

- 13/16

श्रुति भी इसी मन्त्र का अनुमोदन करती है ।

सर्वं च त्विदं ब्रह्म तज्जला निति शान्त उपासीत । १० केनोप० अनु० 10

अर्थात् यह सब ब्रह्म है क्योंकि कि उससे उत्पन्न हुआ है, उसी से लीन होता है और उसी में स्थित है, अतएव शान्त होकर इसी के ध्यान में स्थित होना चाहिए ।

यहाँ भी एक ही परमात्मा को भिन्न - भिन्न कार्यों का कर्त्ता बतलाया गया है । जगत्पति परमात्मा तीन नहीं है । एक ही है, एक ही के कार्य-भेद से नाम-रूपों का भेद पाया जाता है । जो लोग शिव को केवल संहार कर्त्ता मानकर उपासना करते हैं वे लोग शिव के एक ही अङ्ग की उपासना करते हैं । उनकी उपासनापूर्व उपासना नहीं समझी जा सकती ।

भगवान् शिव विरक्त और त्यागी हैं, शम्शान उनका निवास स्थान है, भस्म उनका अङ्गराग है, पिशाच उनके सहचर है, वह मुण्डमाल को धारण करने वाले हैं ।

" शम्शानेष्वक्लीठा स्मरहर पिशाचाः सहचरा -

शिवताभस्मालेषः अगपि नूकरोटीपरिकरः ॥ "

शिवमहिम्नस्तोत्र

वस्तुतः परब्रह्म परमात्मा शिव का ही है । उस एक परमात्मा के ही काय भेद से नाम रूपों का भेद पाया जाता है । जो लोग शिव को मात्र संहारकर्त्ता मानकर उपासना करते हैं वे लोग शिव के एक ही अंग की उपासना करते हैं । उनके उपासना अपूर्ण ही है पूर्ण नहीं । शिव के सच्चे उपासक वहीं हैं जो उन्हें अपरिभ्रित, अपरिच्छिन्न शक्ति सम्पन्न, सर्वकाल और सर्वव्यापी समझ कर उनकी शरण ग्रहण करते हैं ।

" शिवस्यैकं परिवेष्टिताहं

जात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥ "

शिवगीता² में भगवान् महेश्वर स्वयं श्रीराम से कहते हैं कि- हे राम अधिक कहने सेक्या है १ यह सम्पूर्ण जगत् मुझसे ही उत्पन्न होता है, मैं ही इसका नित्य पालनकर्त्ता हूँ और इसका संहार भी मैं ही करता हूँ ।

अथवा कि बहुक्तेन मयैवोत्पादितं जगत् ।

मयैव पाल्यते नित्यं मया संहियतेऽपि च ॥ "

1. श्वेता 3/6

2. शिवगीता 9/36

1
शिव स्वरोदय में श्री शिव माता पार्वती जी से कहते हैं कि " माया रहित, आकारहीन, एक, स्वान्त्यामी परमेश्वर से आकाश उत्पन्न हुआ और आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई ।

" निरञ्जनो निराकार एको देवो महेश्वरः ।

तस्मादाकाशमुत्पन्नमाकाशाद्वायुसम्भवः ॥ "

2
वेदसार शिवस्तव में आचार्य शङ्कर ने भी इसी तथ्य का प्रतिपादन किया है । यद्यपि संसार में वैष्णव, शैव गाणपत्य और शाक्त आदि अनेक प्रकार के मत प्रचलित हैं और सभी अपने इष्टदेव को सर्वश्रेष्ठ और परिपूर्ण मानते हैं तथापि उससे तो परमात्मा का महत्व बढ़ता ही है घटता नहीं । सम्भवतः इसलिये तत्त्वज्ञ वैदिक ऋषियों ने मानव की रुचि- भिन्नता को देखकर उनके कल्याण के निमित्त विभिन्न पथों का निरूपण किया है । श्रुति
3
कहती हैं-

ब्रह्मेवेदममृतं पुरस्ताद् ब्रह्म पश्चाद् ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण ।

अधश्चोर्ध्वञ्च प्रसृतं ब्रह्मेवेदं विष्वमिदं वरिष्ठम् ॥ "

भारतीय ऋषि- परम्परा में वह एक परमेश्वर ही भक्त मनोरन्जनार्थ भिन्न- भिन्न उपास्यों की आकृति को धारण करता है । इसलिये भेद बुद्धि

1. शिव स्वरोदय- 5/6

2. वेदसार शिवस्तव श्लोक- ॥

3. मुण्डको 0 2.2.11

का परित्याग कर अपने आराध्य देव की अर्चना तथा उपासना श्रद्धापूर्वक करणीय है। पन्ददशीकार स्वामी विद्यारण्यमुनि ने इस तथ्य का अत्यन्त सुन्दर निष्पन्न किया है, उसका ध्यानपूर्वक चिन्तन परमात्मत्व से सम्बद्ध समस्त विवादों को दूर कर देता है।

" अन्तर्यामिणमारभ्य स्थावरा नेशवा दिनः ।

सन्त्यश्वत्थार्कवशादेः कुलदैवतदर्शनात् ॥

तत्त्वनिश्चयकामेन न्यायागमविचारिणाम् ।

एकेव प्रतिमस्तिः स्यात्साप्यत्र स्फुटमुच्यते ॥ "

¹ महाभारत के अनुसार दोनों ही एक ही शुद्ध सत्त्व के दो रूप हैं।

" स्त्री नारायणश्चैवेत्येके सत्त्वं द्विधा कृतम् ।

लोके चरति कौन्तेय व्यक्तित्वं सर्वकर्मसु ॥ "

वामनापुराण ² के अनुसार भगवान् शिव का स्वल्प हरिहरात्मक है। एक बार समस्त देवताओं के गुरु भगवान् श्री शिव सहस्रवर्षपर्यन्त स्तब्धभाव से रहे। उनके इस प्रकार रहने से सम्पूर्ण विश्व चलायमान और देवगण भयभीत हो गये इस विषम स्थिति से भयभीत देवगण भगवान् विष्णु की शरण में गये और प्रणाम करके उनसे जगत् के विखोभ का कारण पूछने लगे। श्री विष्णु ने इस सम्बन्ध में अनभिज्ञता व्यक्त किया और सभी देवों को साथ लेकर मन्दराचल

1. महाभारत शान्ति आ० 347-27

2. वामनपुराण 6/10

पर्वत पर तपस्या में रत भगवान् शिव के समीप गये । वहाँ पहुँचकर देवों को देवाधिदेव महादेव के दर्शन नहीं हुए । तब सतीदेवगण भगवान् विष्णु से पूछने लगे कि शङ्कर कहाँ है, हम तो उन्हें कभी नहीं देखते इस पर भी विष्णु ने कहा कि " शङ्कर आप लोगों के सामने ही तो बैठे हैं । आप लोगों ने स्वार्थ-वश देवी पार्वती के गर्भ को नष्ट किया है, इसी कारण श्री महादेव जी ने आपके ज्ञान को नष्ट कर दिया है । अब आप सती देवगण पापनिवृत्ति के लिये " तप्तकृच्छ्र " नामक व्रत करे और विधिपूर्वक शङ्कर का पूजन करें, जब आप शङ्कर का दर्शन प्राप्त कर सकेंगे । श्री विष्णु के आदेशानुसार देवताओं ने शरीर शुद्धि के लिये " तप्तकृच्छ्र " व्रत किया और व्रत की समाप्ति पर पाष-मुक्त होकर उन्होंने भगवान् से कहा कि अब हमें कृपा पूर्वक भगवान् शङ्करका दर्शन कराइये जिससे हम उनका विधिवत् पूजन कर सकें । " देवों द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर श्री विष्णु ने उन्हें अपने हृदय कमल पर शयन करने वाले शिवलिङ्ग का दर्शन कराया और देवताओं ने उस लिङ्ग का विधिवत् अर्चन किया । यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि सत्त्व और तमोगुण से आवृत्त हरिहर किस प्रकार एक हो गये । आध्यात्मिक दृष्टि से इसकी व्याख्या करते हुये इस पुराण में बताया गया है कि " देवताओं को चिन्तित देखकर सर्वव्यापी भगवान् विश्वमूर्ति हो गये । त्रिनेत्र शिव की अर्द्धमूर्ति का एक नेत्र इस प्रकार उस हरिहर मूर्ति के दाईं नेत्र थे, कानों में कनक और सर्प के कृण्डल विराजमान थे, मस्तक पर सुधराले काले बाल और कपिशवर्ण की जटाएं सुशोभित थी, गरुड और वृषभ का बाहण था, हार और भुजङ्ग से अङ्ग विभूषित था, कटि प्रदेश में पीत-वस्त्र और गजवर्म बँधा था, कर कमलों में चक्र, कृपाण, दल, शाङ्ग, पिनाक

और आजगव नाम के धनुष, कर्पद, उट्वाङ्ग कपालखण्टा और शङ्ख धारण किये हुये थे। इस प्रकार की हरिहरात्मक युगल मूर्ति को देखकर देवतालोग प्रसन्न हुये और प्रसन्नमन होकर उनकी स्तुति करने लगे।

भारतीय आस्तिक परम्परा के अनुसार रुचि वैचिक्य से उपासना कई प्रकार की होती है। यद्यपि तत्त्वतः उपास्य देव एक ही है तथापि रुचि के अनुसार उनके अनेक रूप हैं यथा, शिव विष्णु आदि जिस मनुष्य का जिस रूप में प्रेम होता है वह उसी रूप की अनन्य भाव से उपासना करके परमपद को प्राप्त होता है। इसी कारण संसार में अनेक मतों की सृष्टि हुई है परन्तु तात्त्विक दृष्टि से विचार करने पर सबका लक्ष्य एक ही दीख पड़ेगा।

श्रेष्ठ जन जैसा आचरण करते हैं, और लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। इस दृष्टि से दोनों एक दूसरे की उपासना करते हैं। इसी लिये विष्णु शिव जी की उपासना करने के कारण शैव और शिव जी विष्णु की उपासना करने के कारण वैष्णव ही नहीं ब्रह्मवैष्णव कहे जाते हैं।

• वैष्णवानां यथा शम्भुः •

अर्थात् जैसे वैष्णवों में शम्भु हैं। इसी कारण जब भस्मासुर शिव जी से वर प्राप्त कर उन्हीं को भस्म करने चला तो भगवान् विष्णु ने मोहिनी रूप

5

1. श्रीमद्भाग ० स्कन्द- 12

धारण कर युक्ति से भस्मासुर को भस्म कर दिया और अपने परमभक्त शिव जी की रक्षा किया। इसलिये जो मनुष्य श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ श्री शिव जी के सम्मुख करता है उससे प्रसन्न होकर शिव जी उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। जैसे-

“ शिवालये पठेन्नित्यं तुलसीवनसंस्थितः ।

नरो मुक्तिमवाप्नोति चक्रपापोर्वचो यथा ॥ ”

श्री विष्णु सहस्रनामस्तोत्र

इसी प्रकार श्री रामकृष्णादि अवतारों में श्री विष्णु भगवान् ने श्री विष्णु जी की भक्ति-भागीरथी को प्रवाहित किया है। “ श्रीरामताप-नीयोपनिषद् ” में अत्रि और याज्ञवल्क्य के संवाद में लिखा है कि श्री रामचन्द्र जी की तपस्या से ही श्री शिव जी को काशी में सभी जीवों को मोक्ष प्रदान करने का अधिकार मिला है।

श्रीरामस्य मनु कार्यां जपाप वृषमध्वजः ।

मन्वन्तरसहस्रेस्तु जपहोमार्चनादिभिः ॥

ततः प्रसन्नो भगवान् श्रीरामग्राह शङ्करम् ।

वृषीष्व यदमीष्टं तदास्यामि परमेश्वर ।

अर्थात् “ जप होम अर्चन के द्वारा श्री शिव जी ने सहस्रमन्वन्तर पर्यन्त श्रीराम के नाम का जप किया, तब प्रसन्न होकर भगवान् ने कहा कि

हे मलेश्वर । मैं प्रसन्न हुआ जो चाहे वर मांगो । शिव जी बोले कि " मणि कर्पिका रूप क्षेत्र में या श्री गङ्गा के तट पर अथवा गङ्गा जी के भीतर जो मृत हो उठे मोक्ष हो, मुझे केवल इती वर की अभिलाषा है ।

भगवान् शिव के इन वचनों को सुन कर श्री रामजी ने कहा कि ऐशिवी । आपके इस क्षेत्र में जहाँ कहीं भी जो कोई कृमि की टपर्यन्त जीव मरेगा वह शीघ्र ही मुक्त हो जायेगा, इसमें रन्ध्रमात्र भी सन्देह नहीं है । मरते समय जिस किसी के दाहिने कान में आप स्वयमेव उपदेश करेंगे वह शीघ्र मुक्त हो जायेगा ।

क्षेत्रेऽत्र तव देवेश। यत्र कुत्रापि वा मृताः ।

कृमिकीटादयोऽप्यासु मुक्ताः सन्तु न वा म्यथा ॥

मुमुषोर्दक्षिणे कर्णे यस्य कस्यापि वा स्वयम् ।

उपदेक्ष्यसि मम्मन्त्रं स मुक्तो भविता शिव ॥ "

भारतीय आर्स्तिक परम्परा के मत में गायत्री मंत्र के अभिमानी देवता शिव ही है । कवि तार्किक चक्रवर्ती श्री हरदत्ताचार्य जी ने शिव जी के उत्कर्ष का प्रतिपादन करने वाली स्वरचित पञ्चलोकी^२ में ठीक ही कहा है कि "गायत्री से जो धित होने के कारण श्रीरामचन्द्र के द्वारा स्तुबन्ध में लिङ्गस्मरण

1. कस्यापिशिवाङ्क पृ० 444

2. पञ्च श्लोकी श्लोक सं० -1

स्थापित होने के कारण श्री विष्णु को उनकी कैलाश यात्रा से सन्तुष्ट होकर अपनी इच्छानुसार सन्तान देने से तथा सहस्र कमल के द्वारा शिवलिङ्ग का पूजन करते समय एक कमल की कमी हो जाने के कारण, कमल के स्थान पर श्री विष्णु के अपना एक नेत्र निकाल कर रख देने पर उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान करने से भगवान् महादेव की श्रेष्ठता स्वयमेव सिद्ध हो जाती है¹।

गायत्र्या बोधित्त्वादपि नामकमुद्ये राघवस्थापितत्त्वा -

च्छोरेः कैलाशया आक्रममुदिततयाऽभीष्टसन्तानदानात् ।

नेत्रेन स्वेन सकं दशहस्तकमलैर्विष्णुना पूजितत्त्वा -

तस्मै चक्रप्रदानादपि च पशुपतिः सर्वदिवप्रकृष्टः ॥ *

मद से परिपूर्ण कन्दर्प के मद को दूर करने से निखिल जगत् के कन्यापार्थ हलाहल विष का पान करने से, मार्कण्डेय और श्वेत नामक महा-मुनियों को पीड़ा देने वाले यम-राज का मद दूर करने से भगवान् शिव की महत्ता स्वयमेव सिद्ध है²।

* ततः सदा शिवः स्वयं द्विजं निहन्तुमागतं

निहन्तुमत्तकं स्वयं स्मरारिराययौ हरः ।

1. श्रीमद्भाग 12.43

2. श्वेताश्वयान श्लोक सं० -5

त्वरन् अर्हर्गतिः पुरः शिवः स्वयं त्रिलोचन-

स्त्रयम्बुकी उम्बया सहाय नन्दिना गणेश्वरैः ॥ १ ॥

॥ श्वेता उयान ॥

अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्रदान करने से नृसिंह रूपधारी विष्णु को जीतने से तथा स्त्रीशरीरधारी विष्णु के गर्भ से शास्त्र नामक पुत्र उत्पन्न करने से देवाधिदेव महादेव सम्पूर्ण देवों में श्रेष्ठ हैं¹ ।

" तदीय तपसा शम्भुर्ददौ कृष्टः किरि टिने ।

दिभ्यं पाशुपतं देव्या प्राथितो जगदीश्वरः ॥ "

इस भूमण्डल में स्त्री से अर्चित एवं पूजित होने के कारण, श्री हरि के दशावतारों से पूजित होने के कारण, क्रमशः हंस और वराह का रूप धारण करने वाले ब्रह्मा और विष्णु द्वारा प्रयास के बाद भी महिमा का ज्ञान न हो सकने के कारण तथा जन्म मरण आदि से रहित होने के कारण श्री शिव की " देवाधिदेव महादेव " की संज्ञा उपयुक्त ही है² ।

भूमोलोकेनेकैः सततविरचिताराधनत्वादमीषा-

मष्टैरव्यभिदानाद्दशविधवपुषा केशवेनार्चितत्वात् ।

हंसक्रीडाद्गधा रिद्रुहिणमुरहरादृष्टशीर्षाश्चिह्नकत्वा-

ज्जन्मवसावभावादपि च पशुपतिः स्वदिवप्रकृष्टः ॥ 3 ॥

1. महाभारत-

2. पञ्चरात्रोक्तौ श्लोक सं-3

-363-

पञ्चलोकीकार के मतानुसार- " काशी में शिव निन्दा करने वाले व्यास जी के दोनों भुजाओं का स्तम्भन करने के कारण शिव ही सम्पूर्ण देवों में स्वार्थी है ।

वाराणस्यान्व पाराशरि नियाम्भुजस्तम्भकत्वात् पुराणां ।

प्रद्वंशे केशवेन श्रितवृषवपुषा धारितक्षमा स्थत्वात् ।

अस्तोकब्रह्मशीर्षात्कथुपकलितगलालङ् क्रियाभूषितत्वा-

त्वात्त्वाज्ज्ञानमुक्तयोरपि च पशुपतिः स्वदिवप्रकृष्टः ॥ 4 ॥

कूर्मादि पुराणों में तथा महिम्नस्तोत्र में इसी तथ्य को प्रतिपादित किया गया है ।

* तवैश्वर्यं यत्तद्यदुपरि विरिन्वो हरिररधः ।

परिच्छेत्तु यातावनलमनिलस्कन्धवपुषः ॥ "

शिव महिमा का प्रतिपादन करने वाला शिव के गुढ रहस्य का बोध कराने वाला शिवरहस्य का यह श्लोक दृष्टव्य है ।

* महादेवाच्चै प्रीतिर्नृणामत्यन्तदुर्लभा ।

सुलभा यदि सा नृणां तदा मुक्ता हि ते नराः ॥

यदि देवोस्तमत्वेन ज्ञात्वा देवोत्तमं शिवम् ।

समर्चयति यत्नेन तदा मुक्तिर्न दुर्लभा ॥

एवमप्यभिवारेण नित्यमर्चयति शिवः ।

ददाति भुक्तिं मुक्तिं च सत्यं सत्यं न संशयः ॥

इस प्रकार अन्यान्य प्रबल प्रमाणों से श्री शिव जी का सर्वदेवशिवा-
मापित्व निर्विवाद सिद्ध है । भगवान् शिव की सार्वभौमिकता को न मानने
वाले ऋग्वेदो वर्षों तक दुःखको प्राप्त होते हैं कहा भी गया है-

" यः सर्वभूताधिपतिं विश्वेशं तु विनिन्दति ।

न तस्य निष्कृतिः शक्या वक्तुं वर्षशतैरपि ॥ "

वेदों में जिस शिव तत्त्व का वर्णन मिलता है । परवर्ती भारतीय
धर्मशास्त्रों में उसी तत्त्व को ब्रह्म नाम से विभूषित किया गया है । योग-
वशिष्ठ महारामायण में, जो कि भारतीय अध्यात्मशास्त्रों में एक अत्यन्त
उच्चकोटि का ग्रन्थ है, उस शिव तत्त्व को " ब्रह्म " और उनके विभिन्न स्मों
में प्रकट होने को " ब्रह्म " नाम से विभूषित किया गया है । इस ग्रन्थ में कुछ
स्थानों पर जगत् के इन दो स्वस्मों का नाम " शिव " और शक्ति भी दिया
है । परमतत्त्व को " शिव " है और " नानास्यजगत् " उसकी क्रियाशक्ति का
अनन्त स्मों में नृत्य करने का नाम है । ये शिव और शक्ति कभी एक दूसरे से
पृथक नहीं हो सकते, दोनों एक ही हैं । शिव के बिना शक्ति नहीं और
शक्ति के बिना शिव नहीं । इस शिवशक्तिवाद का महत्त्व योगवशिष्ठ के
निम्नोद्धत श्लोक से स्पष्ट है ।

" भुक्त्वा भुक्त्वा प्रलीयन्ते समस्ताभूत जातयः ।

अनारतं प्रतिदिशं देशे- देशे जले स्थले ॥ "

"विषम- स्वल्प वस्तुओं में घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं हो सकता ।
सम्बन्ध का अर्थ एकता है । वह कभी असमान वस्तुओं में नहीं हो सकता ।

" तवा एतः स्माया न्ति ब्रह्मणो भूतजातयः ।

किं न्वित्प्रचलिताभोगा त्पयोराशेरिवोर्मयः ॥ "

ये सभी जड़, चेतन प्राणी इस शिव नामक ब्रह्म से उसी प्रकार
जन्म अथवा उदय होते हैं जैसे हिलते हुये समुद्र से लहरें ।

सत्यं ब्रह्म जगन्वैकं स्थितमेकमेकवत् ।

ब्रह्म सर्वं जगद्भूतं पिण्डमेकमखण्डितम् ॥ " ॥ योगवाशिष्ठ ॥

" एक अनिर्वर्तनीय सत्यात्मक ब्रह्म ॥ शिव ॥ ही नाना रूप जगत् के
स्व में विद्यमान है । यह निखिल जगत् एक अखण्डित पिण्ड स्व ब्रह्म है । "

" जगत्त्रिवृत्पुष्पसौगन्धं विल्लताग्रफलं जगत् ।

चित्तसत्तेव जातसत्ता जगत्सस्तेव चिद्रूपः ॥ "

" यह सम्पूर्ण विश्व ब्रह्मरूपी पुष्प की सुगन्ध है, ब्रह्मरूपी लता
का फल है । ब्रह्म की सत्ता ही जगत् की सत्ता है और जगत् ही ब्रह्म का स्व
है । वह ब्रह्म सर्ववस्तु मय और सर्वशक्ति सम्पन्न है । ब्रह्म सर्वस्व से सभी काल
में, सभी स्थानों पर सबके भीतर और सबके साथ फैला हुआ है । "

" सर्वशक्तिधरं ब्रह्म सर्ववस्तुमयं ततम् ।

सर्वथा सर्वदा सर्व- सर्वैः सर्वत्र सर्वगम् ॥ "

योगवाशिष्ठ के अनुसार- "यह सर्वशक्तियुक्त ब्रह्म ही सबका ईश्वर है। वह जिस शक्ति द्वारा प्रकट होना चाहता है, वही दृष्टिगोचर हो जाती है।

* चिन्मयः परमाकाशो य एव कथितो मया ॥

एषोऽसौ शिव इत्युक्तो भवत्येष सनातनः ॥ *

वह परमाकाशः अनन्ततत्त्व जिसको मैंने चैतन स्वस्म ब्रह्म बताया है, शिव ही कहा जाता है। वही सनातन परब्रह्म परमात्मा है। माता पार्वती उत्कली मनोमयी स्पन्दन शक्ति अर्थात् क्रिया-शक्ति हैं जो उससे अभिन्न और अनन्य हैं। वही उस ब्रह्म की स्पन्दशक्ति स्त्री इच्छाशक्ति हैं जो दृश्यमान पदार्थों का विस्तार करती है।

सा राम प्रकृतिः प्रोक्ता शिवेच्छा पारमेश्वरी ।

जगन्मायेति विख्याता स्पन्दशक्ति कृत्रिमा ॥ * ॥ योगवाशिष्ठ-

सम्भवतः इती लिये इस दृश्यमान जगत् के सम्पूर्ण पदार्थ शिवशक्ति के केश में वर्तमान हैं, सभी सत्य है और परम तत्त्वः शिवः उनका आत्मा है।

* तस्मान्न चैतमस्तीह न चैक्यं न च शुन्यता ।

न केतनाकेतनत्वं वै मौनमेव न तच्च वा ॥ *

पौराणिक वाङ्मय में काशी को शिव का क्षेत्र कहा गया है। परवर्ती भारतीय वाङ्मय में इसकी अत्यन्त सुन्दर व्याख्याएं प्राप्त होती हैं। काशी ज्ञान की पुरी है। वह शिव के त्रिशूल पर बसी है। इडा, पिङ्गला और सुषुम्ना के आगे काशी है। अर्थात् मस्तिष्क ही काशीपुरी है। काशाः

सन्त्यस्या भिक्षा काशी * अर्थात् काश जहाँ हो वही काशी है । कुमार का जन्म इसी काश के वन में हुआ था, अतएव मस्तिष्क ही काशीपुरी या काशवन है । सहस्रदल पद्म ही काशीपुरी है । यहाँ देवाधिदेव महादेव साक्षात् निवास करते हैं । स्वर्ग की नदी गंगा के पवित्र तट पर काशी पुरी है । मस्तिष्क की वापियों में बहने वाला अविच्छिन्न अमृत प्रवाह की मन्दाकिनी है जो अन्तरिक्ष में होती हुई पृथ्वी लोक को भी पवित्र करती है । इस सहस्रदल पद्म को मणिपद्म भी कहते हैं । वहीं के एक भाग का नाम मणिपीठ, मणितट या मणिकर्णिका है । उस मणिपद्म की एक कर्णिका मणिकर्णिका है । जहाँ स्नान करने से पुनर्जन्म कायेद मिट जाता है । इस सहस्रकमल तक सिद्धिप्राप्त करके जो प्राण त्यागता है । उसे पितृयान की संभृति मेपुनः नहीं आना पड़ता है । यही योगियों का विहति द्वार है । इसी मणिकर्णिका को बौद्ध मतावलम्बी मणिपद्म कहते हैं * उं मणिपद्मे हुं * इस मन्त्र का जाप करते हैं ।

मेघदूत में कालिदास ने इसे मणितट कहा है । यक्ष अपने सन्देश वाहक मेघ से कहता है कि * हे मेघ झींझार पर शम्भु के साथ जहाँ गौरी विचरण करती हैं वहाँ उन्हें मणितट पर सहायता देने के लिये तुम अपने शरीर को सोपान बना देना ।

* सोपानत्वं कुरु मणितटा -

रोहयायाग्रयायी ॥ *

आध्यात्मिक दृष्टि से काम ही भेष है । उसी शरीर का इससे अच्छा और क्या उपयोग हो सकता है कि उस पर पैर रखकर शिव पार्वती मण्डित पर आरोहण करे । सम्पूर्ण लोकों के काम्नाओं को लेकर भेष ऐसे लोक में उन्हें समर्पित कर देना चाहता है जहाँ शिव का साक्षात् निवास जानकर कन्दर्प अपने धनुष को चढ़ाने से डरता है ।

• भत्वा देवं धनपातिसं

पत्रसाक्षात्सन्तश्च ।

प्रायश्चापं न वहति

भयान्भन्मयः षट्पदज्यम् ॥ •

आस्तिक भारतीय परम्परा के अनुसार मानव की समस्त वासनाओं का मूलकारण कामवासना ही है । उसकी पवित्रता के बिना नित्यतत्त्व की प्राप्ति दुर्लभ है । बुद्ध ने "सम्बोधि" प्राप्त करने के लिये पहले "मार" को विजित किया । प्रत्येक ज्ञानी और योगी को अध्यात्ममार्ग में इसी गहरी छाटी से पार होना पड़ता है । इन्द्र और वृत्र की वैदिक कथाओं में यही मूलतत्त्व है । वृत्रवध ही इन्द्र का "महाव्रत" है । जिससे इन्द्र को आत्मज्ञान हुआ । शिव और काम में भी उसी तत्त्व की पुनरावृत्ति है ।

वस्तुतः स्नातन योग तत्त्वों का विवरण ही शिव का स्वस्व है ।
उसके यथार्थ स्वस्व को जानकर उस देवाधिदेव की इपत्ता का निर्वचन अतिशय
कठिन कार्य है । कालिदास ने सत्य ही कहा है-

" न विश्वमतेरवधायति वपुः " ॥ कुमारसम्भवम् ॥

शतपथ ब्राह्मण¹ एवं जैमिनीयोपनिषद्² में इसी तथ्य को प्रति-
पादित किया गया है ।

1. को हि तद्वेद यावन्त इमेऽन्तरात्मन् प्राणाः " ॥ शतब्रा० ॥

2. बहुध ह्येषेऽनविष्टः ॥ " ॥ जै०उ० ॥

वैदिक धर्मदर्शन के अनुसार³ त्रिकाल तथा त्रिकाल से बाहर जो होने
वाले पदार्थ है वह सभी ब्रह्म है ।

" भूतं भवद्भावेष्यदिति सर्वमोङ्कार एव ।

तच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव ॥ "

माण्डुक्योपनिषद् के मत में संसारस्व ब्रह्म, जीव स्व ब्रह्म और
माया रहित परमात्मा आदि ब्रह्म के अनेक रूप हो जाते हैं । परमात्मा
भी अपनी विश्वमोहिनी माया का अवलम्बन कर अनेक रूप धारण करता है ।
उन सभी रूपों में विष्णु तथा शङ्कर जीवों के भवबन्धन तोड़ने का कार्य करते हैं ।

1. शतब्रा० 7.2.2.30

2. जै०उ० 3.2.13

3. माण्डु० 3/12

न तो विष्णु से शिव कम है और न तो शिव से विष्णु ही कम है तो भी शास्त्रों में शिव को आशुतोष कहा गया है । जितना शीघ्र भगवान् शिव प्रसन्न होते हैं उतना शीघ्र परमात्मा का कोई अन्य रूप प्रसन्न नहीं होता । यजुर्वेद तथा अथर्ववेद² में इसी तथ्य का प्रतिपादन किया गया है ।

" मुखाय ते पशुपते या नि चक्षुषि ते भव ।

त्वचे स्थाय संदूशे प्रतीचीनाय ते नमः ॥ "

" नमसोऽस्त्वायते नमो अस्तु परायते ।

नमस्ते रुद्र तिष्ठत आसीनायौत ते नमः ॥

नमः सायं नमः प्रातर्नमो रात्र्या नमो दिवा ।

भवाय च शत्राय चोभाभ्यामकरं नमः ॥ "

अर्थात् हे पशुपते । तेरे मुख को प्रणाम है और तुम्हारे नेत्रों को भी प्रणाम है । तेरी त्वचा और देखने योग्य जो तुम्हारा रूप है, उसको भी प्रणाम है । पश्चिम दिशा के अधिपति को प्रणाम है । आते हुये तुझको प्रणाम और जाते हुये को भी प्रणाम है । हे रुद्र ! उठे हुये को प्रणाम तथा बैठे हुये तुझको प्रणाम है । सायं काल प्रणाम, प्रातः काल प्रणाम, रात्रि को प्रणाम, दिन को प्रणाम, भस्म तथा शर्वस्म जो तू है उसे मैं प्रणाम करता हूँ ।

भारतीय ऋषि परम्परानुसार मूल में " यदि किसी को भक्ति का

1. यजुर्वेद काण्ड- 16

2. अथर्ववेद काण्ड- 11

उत्कर्ष देवना हो तो वह उत्कर्ष शङ्कर और विष्णु की भक्ति में ही मिल सकता है अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता । संसार को भक्ति मार्ग पर लाने, जीवों का संसार बन्धन तोड़ने एक दूसरे को परमात्मा सिद्ध करने के लिये शङ्कर विष्णु की और विष्णु शङ्कर की भक्ति करते हैं ।

पेयं पेयं श्रवणपटुके रामनामा भिरामं

द्वेयं द्वेयं मनसि स्ततं तारकं ब्रह्मरूपं

जल्पन्जल्पन् प्रवृत्ते विवृत्तौ प्रापिनां कर्णमूले

वीथ्यां वीथ्यामटति जटिलः कोऽपि काशी निवासी ॥

भूतभावनभगवान् शिव" काशी की गलियों में कहते फिरते हैं कि तुम लोग अपने कानों द्वारा सब जगह अभिरमण करने वाले भगवान् राम के नाम का पान करो और अपने मन में सर्वदा निरन्तर तारक ब्रह्म राम नाम का ध्यान करो । जिस समय प्राणी का स्वास्थ्य खराब होकर विवृत हो जाता है और जब वह संसार को छोड़ने को तैयार हो जाता है तब भगवान् शङ्कर उस प्राणी के कर्णमूल में मोक्षदायक तारकमंत्र का उपदेश करते हैं । भगवान् शङ्कर किसी नियत स्थान में बैठकर ये काम नहीं करते, किन्तु वे काशी की गली-गली में घूमकर मनुष्यों को राम नाम का स्मरण कराते हुये मोक्ष मार्ग में भेजने का उद्योग निरन्तर करते रहते हैं । इसी प्रकार भगवान् श्री राम भी श्री शिव की आराधना करते हैं । उनके द्वारा रामेश्वर लिङ्ग की स्थापना

का समस्त रामायणों में उल्लेख मिलता है। वाल्मीकीय रामायण में भी लङ्का में लौटते समय प्रभु श्री रामचन्द्र जी जनक तनया सीता जी से कहते हैं कि "यह महात्मा सागर का तीर्थ है। हे जनकनन्दनी लङ्का को जाते समय इसी स्थान पर भगवान् शिव ने मुझ पर अनुग्रह किया था।"

"एतत्तु दृश्यते तीर्थं सागरस्य महात्मनः।

अत्र पूर्वं महादेवः प्रसादमकरो द्विभुः॥"

भारतीय आस्तिक परम्परा के अनुसार "सकल जगन्निजन्ता परशिव ने सृष्टि के आरम्भ में सृष्टि जीवों के पर एवं अपर अर्थात् भोग-मोक्षस्वी प्रयोजन की सिद्धि के लिये "उर्ध्व" प्रोद्गम" आदि पञ्च प्रवाहों से युक्त शास्त्र रूपी ज्ञान को उत्पन्न किया।"

सृष्टि काले महेशानः पुरुषार्थप्रसिद्धये।

विधत्ते विमलं ज्ञानं पञ्चस्रोतोपलक्षितम्॥"

॥ मृगेन्द्रागमम् ॥

इस सम्बन्ध में शिवके प्रति विष्णु के अलौकिक प्रेम को प्रदर्शित करने वाला यह श्लोक दृष्टव्य है। जिस में विष्णु ने शिव के प्रति हनुमान की भक्ति और शिव का हनुमान के प्रति स्नेह देखकर यह कहा कि मुझे तो हनुमान के प्रति कुछ ईर्ष्या ही होने लगी है।"

1. वा० रा० 4/7

2. मृगेन्द्रागम लो० १०-11

3. पदम पा० 6.9/247-248

" मया वर्षसहस्रं तु सहस्राब्जैस्तथान्वहम् ।

भक्त्या लभ्युजितोऽपीश पादो नो दर्शितस्त्वया ॥

लोके पादो हि समुहान् शम्भुनारायणप्रियः ।

हरिः प्रियस्तथा शम्भो नैतादृश भाग्यमस्ति मे ॥ "

॥ पद्मपु० ॥

भगवान् विष्णु के इन शब्दों को सुनकर भगवान् शिव कहने लगे कि आपसे बढकर मुझे और कोई प्रिय नहीं हो सकता है । यहाँ तक कि पार्वती भी मुझे आप जितनी प्रिय नहीं है ।

- नत्वथा सदृशो मह्यं प्रियोऽस्ति भगवान् हरे ।

पार्वती वा त्वया तुल्या न चान्या विद्यते मम ॥ "

वस्तुतः भारतीय धर्म दर्शन के मत में श्री महादेव के गुणों का वर्णन सम्यक् रूप से करना किसी के लिये श्री सम्भव नहीं है । पूर्ण का वर्णन नहीं किया जा सकता क्यों कि भगवान् शिव तो स्वयं ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है । वे इस निर्गुण विश्व के आदि है, इसलिये उनका और उनके वंश की कथा का परिज्ञान नहीं हो सकता । गन्धर्वराज श्रीपुष्पदन्ताचार्य जी ने अपने शिव-महिम्नस्तोत्र में इसी तथ्य का प्रतिपादन किया है ।

महिम्नः पारं ते - - - - -

- - - - - निरपवादः परिकरः ॥

धर्मस्पी वृष पर आरुढ़ रहने वाले, क्रोधादि दोषसमूह स्पी सर्व

को वशीभूत कर उन्हें धारण करने वाले तथा विविध कर्मकलाप रूपी जटा को धारण करने के कारण एवं वेदत्रयी रूपी तीन नेत्रों से सुशोभित होने के कारण श्री शिव ही देवों में प्रन्दनीय है । सम्भवतः श्रुति भी उनके इनमें विशिष्ट गुणों के कारण उन्हें " अप्रमेय " और " अनाद्य " कहती है ।

" अप्रमेयमनाग्रन्व ज्ञात्वा च परमं शिवम् ॥ १॥ ब्रह्मबिन्दुः ॥

इन विशिष्टाओं से युक्त होने के कारण ही भगवान् शिव " स आदिः सर्वजगताम् " है और उनके पिता का भी कोई अता-पता नहीं है । श्रुति भी कहती है ।

" सर्वकार्यधर्मविलक्षणे ब्रह्मणि ॥ तै०उ०शा०भा० ॥

भगवान् भूतभावन वंशीनिनाद से अथवा उमरु ध्वनि से हमारे मन को भिक्षा रूप में हरण करते हैं । हम उनको नहीं चाहते तथापि वह हमारे मन को चाहते हैं, क्योंकि वे अपना मन भक्तों को देकर स्वयं भिक्षुक बन गये हैं ।

" इत्यं वदति गोविन्दे विमला पद्मरातया ।

मनोरश्वती नाम भिक्षापात्रं समर्पिता ॥ "

भारतीय आस्तिक परम्परा के अनुसार " भगवान् शिव दिगम्बर " है और भस्म लगाते हैं । उनके इन दो गुणों का " बोधलार " नामक ग्रन्थों में बहुत ही सुन्दर व्याख्या की गई है । श्री शिवसमष्टि- व्यष्टि देह त्रयस्य प्रपञ्च के विधि- निषेध से अतीत होनेके कारण ही वे दिगम्बर है ।

1. ब्रह्मबिन्दु 14/5/2

2. तै०उ०शा०भा० 3/13

3. काशी महात्म्य काशीखण्ड 30/102

है। अतः उनकी इस दिगम्बरता को नग्नता समझना उचित नहीं प्रतीत होता है।

* शिरावरणविज्ञानस्वस्पो हि स्वयं हरः ।

स्वरं चरति संसारे तेन प्रोक्तो दिगम्बरः ॥ "

श्री शिवद्वारा भस्मोद् धूलन " बोधसार " नामक ग्रन्थ के अनुसार अपने अन्दर एक विशिष्ट तास्त्रिक रहस्य को आत्मसात् किये हुये है। देह सम्बलित चिदाभास्य "मै" बुद्धि के द्वारा जो कर्म होते हैं वे ही कर्म संचित, प्रारब्ध और प्रियमाण रूप में बन्धन का कारण बनते हैं, वही सब कर्म निष्क्रिय ब्रह्म स्मृता की प्राप्ति होने पर शरीरान्तर के उपादान में असमर्थ हो जाते हैं और इसलिये भस्म के सद्गुण अकिञ्चित्कर हो जाते हैं - यही तथ्य गीता आदि शास्त्रों में भी कहीं गयी है। श्री शिव के असुर विदर्शन तथा विश्व संहारादि कर्म उसी प्रकार अकिञ्चित्कर है। इसी कर्म के द्वारा आवृत्त होकर लोक दृष्टि में आविर्भूत होते हैं। इसी कारण वह मुद्ग जनों के निकट भस्मावृत्त तथा प्रतिपादित होते हैं।

* ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कृते किल ।

तेनैव भस्मना गात्रमुद्धलयति धूर्जरिः ॥ "

॥ बोधसार ॥

परस्पर भिन्न वस्तुये भी भस्मीभूत हो जाने पर एक रूप ही भास्ती है, इसी कारण भस्म सब वस्तुओं की एकस्मता का प्रतिपादक है। तुल्यस्वभाव वाले भर्ग" अर्थात् जगद्बीज मर्जक शिव के निकट आनन्ददायक है।

भास्ते भिन्न्भावानामपि भेदो न भस्मनि ।

स्वस्वभावस्वभावेन भस्म भर्मस्य वल्लभम् ॥

श्री शिव ही अर्थात् अपरोक्ष परमात्मा पञ्चम्यादि भूमिका रूढ़
जीवनमुक्तों के विश्रामस्थान पुरातन वट वृक्षस्वरूप हैं । वेदान्त, सांख्य
औरयोग- यह तीन उप वट वृक्षकी जटा के रूप में शिरो भूषण हैं ।

* विश्रामोऽयं मुनीन्द्राणां पुरातनवटो हरः ।

वेदान्तसांख्ययोगाख्यांस्तिप्रस्तज्जटयः स्मृताः ॥

श्री शिव ही चन्द्रमा के सदृश जगदानन्ददायक सूर्य की भाँति अज्ञान-
तमोनाशक तथा अग्नि केसदृश रागादि दोषों के दहनकर्त्ता हैं । इसी कारण
चन्द्र सूर्याग्नि नयन अथवा त्रिनेत्र कहकर उनका वर्णन शास्त्रों में मिलता है ।

* आप्यायनस्तमोहत्ता विद्यया दोषदाहकृत् ।

सोमसूर्याग्निन्यनस्त्रिपेत्रस्तेन शङ्करः ॥ *

योगीजनसर्प के समान वायु भक्षण करप्राण धारण करते हैं तथा
पर्वतीय गुहाओं में रहते हैं । " विविक्तसेवी " एवं " लडवाशी " होने के
कारण वे शिव को इतने प्रिय है कि इन योगीजनों को अपने अङ्ग का भूषण
बनाये रहते हैं । इसी कारण श्री शिव " भुजङ्गाभरण " के रूप में प्रसिद्ध
है ।

1. बोधसार पृ० सं० 205- 206

2. बोधसार पृ० सं० 211

* योगनिः ष्वनाहारास्तथा गिरिविलेशयाः ।

त्रिजस्ये क्षुतास्तेन भुजङ्गाभरणो हरः ॥ *

श्री शिव का त्रिगुल तीन स्पर्शों अपात् शक्ति, वैराग्य और बोध का स्वस्व वाला है । ये तीनों उपाय अज्ञान और अज्ञान के कार्य को शीघ्र ही भेदन करने में समर्थ होने के कारण त्रिगुल के फलों के साथ सादृश्य को प्राप्त होते हैं । इसी त्रिगुल के द्वारा त्रिलोचन शिव सत्त्व, रज और तम इन गुणों का तथा उनके कार्य स्व स्थूल, सूक्ष्म और कारण नामक देहत्रय का विनाश करते हैं तथा मिथ्यात्व का निश्चय कराकर ब्रह्मतीति उत्पादन करते हैं ।

* शान्तिवैराग्यबोधाढ्यैस्त्रिभिरग्रेस्तरस्त्रिभिः ॥

त्रिगुणत्रिपुरं हन्ति त्रिगुलेन त्रिलोचनः ॥ *

चित्त धर्म भेष नामक समाधि में ब्रह्मादि देवता स्थित नहीं रहते भगवान् शिव उससमाधि में आरूढ़ देखे जाते हैं । इसी कारण उन्हें "वृषवाहन" भी कहते हैं ।

* ब्रह्माद्या यत्र नास्तास्तमारोहति शङ्करः ।

समाधिं धर्मिष्वाढ्यं तेनायं वृषवाहनः ॥ *

स्वतः सिद्ध प्रत्यगात्मस्वस्व, ज्ञानीजन- प्रत्यक्ष शङ्कर सम्पूर्ण जगत् के लय के अधिष्ठान है । इसी कारण वह सब के भय का कारण बन संसार में नित्य क्रीडा करते हैं । इस शम्भानवत् अमङ्गलस्व संसार में सर्वदा और सब पदार्थों में वह ज्ञानी जनो को दृष्टिगोचर होते हैं । उपासना के लिए शम्भान में संसार दृष्टि करनी चाहिये² ।

1. बोधसार पृ० सं० 219

2. बोधसार पृ० सं० 301

"378-

* नित्यं क्रीडति यत्रायं स्वयं संसारभैरवः ।

तत्र मग्नाने संसारे शिवः सर्वत्र दूष्यते ॥ "

साकार का अवलम्बन करके ही निर्गुण निराकार ब्रह्म की भावना की जाती है । साकार के बिना निराकार में स्थिति लाभ नहीं होता । सब कुछ साकार ही दृष्टि गोचर होता है, परन्तु अज्ञान के द्वारा निराकार की उपलब्धि होती है तथा उसमें स्थिति प्राप्त की जाती है भगवान् चिन्मय अद्वितीय, कलारहित तथा रूपरहित होते हुये भी उपासक को कृतार्थ करने के लिये उसके ध्येयरूप में उपस्थित होते हैं । इस सम्बन्ध में अगस्त्य ऋषि का कथन दृष्टव्य है ।

* सर्वेश्वरः सर्वमयः सर्वभूतहिते रतः ।

सर्वेषामुपकाराय साकारोऽभून्निराकृतिः ॥ "

‡ अ० सं० त० ‡

जो सर्वेश्वरः सर्वमय, सब भूतों के हित में लगे रहने वाले हैं । वही सम्पूर्ण प्राणियों के कल्याणार्थ निराकार होते हुये भी साकार हुये हैं । अतः भगवान् शङ्कर की शरण का आलम्बन ही परम पुरुषार्थ है । इसका आलम्बन करके ही मानव शिव कृपा का आनन्द प्राप्त कर सकता है और मुक्ति का अधिकारी हो सकता है । मुण्डकोपनिषद् के शब्दों में

* भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यते सर्वं संशयाः ।

धीयते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥

‡ मुण्डको० ‡

वैदिक ग्रंथाः - ग्रंथानुक्रमिका

1. अथर्ववेद संहिता § शौनकीय § सायण भाष्य संहिता, विश्वेश्वरानंद वैदिक शोध संस्थान, होशियारपुर, 1962
2. अथर्ववेद संहिता § सुबोधभाष्यम् § दामोदर सातवलेकर, पारडी, सुरत
3. आर्षेय ब्राह्मणम्- सं० ए०सी०बर्नल, लाहौर, 1921
4. उपनिषद् भाष्यम् 1-2 § शा०भा० गीताप्रेस, गोरखपुर
5. उपनिषद् समुच्चय - स्वामी रामतीर्थ विरचित दीपिका संहिता, आनन्दाश्रम पुना
6. उपनिषदा भूमिका- डा० राधाकृष्णन, दिल्ली राजकमल प्रकाशन
7. उपनिषद् दर्शनस्य रचनात्मक सर्वेक्षणम्, रामचन्द्र दत्तालेय रानाडे, जयपुर 1971
8. ऋग्वेद दीपिका - वैकट माधव, मोतीलाल बनारसीदास
9. ऋग्वेद संहिता - सायण भाष्य संहिता, वैदिक संशोधन मण्डल पुना, 1933
10. ऋग्वेद संहिता- स्कन्द स्वामी § उदगीथ- वैकटमाधव- मुद्गलभाष्य संहिता § विश्वेश्वरानंद वैदिक शोध संस्थान, होशियारपुरम् ।
11. ऋग्वेदसंहिता § दयानंद भाष्य संहिता § वैदिक यन्त्रालये अजमेर
12. ऐतरेय ब्राह्मणम्- सं० डा०कीथ, लन्दन 1909
13. ऐतरेय ब्राह्मणम्- सं० बाबा साहब फड़के, आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रंथावलि, पुना
14. ऐतरेयब्राह्मणम् § सा०भा० § राजेन्द्रलाल मित्र, कलकत्ता

15. ऐतरेया ऋष्यकम् ॥ शा०भा० ॥ आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थावलि, पूना 1898
16. ऐतरेय ब्राह्मणम्- सायण भाष्य सहितम्, आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थावलि
पूना
17. ऐतरेय ब्राह्मणम् अनुवाद ॥ गंगा प्रसाद उपाध्याय, इलाहाबाद
18. ऐतरेय ब्राह्मणम् संपादक ॥ माटिन हाग बम्बई 1863
19. ऐतरेयोपनिषद्- शा०भा०, गीताप्रेस गोरखपुर
20. ऐतरेयोपनिषद्- " कल्याण उपनिषदक, वर्ष 23 अंक । गीताप्रेस गोरखपुर
आचार्य सत्यव्रत क्षमश्रमी, ऐशियाटिक सोसाइटी 1906
21. काठक संहिता- " संपादक ॥ सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, बम्बई
वि० सं० 1999
22. कौषीतिकोपनिषद् ॥ शा० भा० ॥ गीताप्रेस
23. छान्दोग्योपनिषद्- शा०भा० ॥ गीताप्रेस गोरखपुर
24. जैमिनीयोपनिषद् ब्राह्मणम् ॥ सं० ॥ पं० रामदेव शास्त्री ॥ वी०ए० ॥
लाहौर 1921
25. ताण्ड्य महाब्राह्मणम्- सायणभाष्य सहितम्, बनारस 1935
26. तैत्तिरीय आरण्यकम् सायण भाष्य सहितम् आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थावलि,
पूना 1938
27. तैत्तिरीयोपनिषद् ॥ शा०भा० ॥ गीताप्रेस गोरखपुर
28. तैत्तिरीय ब्राह्मणम्- सायण भाष्य सहितम् आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थावलि
पूना 1938
29. तैत्तिरीय संहिता- सायणभाष्य सहितम् आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थावलि
पूना 1905

30. बृहदारण्यकोपनिषद् ॥ शांभा०आ०गिरि टीका संवलिता ॥ संपादक
स्वामी विष्णुदेवानन्द गिरि, ऋषिकेश
31. ब्रह्म सूत्रम् ॥ शांभा० ॥ चौखम्भा संस्कृत सीरिज, वाराणसी
32. महाभारतम्- गीताप्रेस, गोरखपुर
33. मैत्रायणीयसंहिता- सं० सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, बम्बई वि० सं०
1968
34. मैत्रायणीयाख्यकम्- सातवलेकर, आनन्दाश्रम पुना
35. मैत्रायण्युपनिषद्- निर्णय सागरप्रेस, बम्बई
36. यजुर्वेद संहिता ॥ दयानन्द भाष्य संहिता ॥ वैदिक यन्त्रालये अजमेर 1929
37. यजुर्वेद संहिता ॥ मूल ॥ स्वाध्यायमंडल पारडी सुरत ॥
38. वाजसनेयि संहिता- उव्वट महीधर भाष्य संहिता बनारस 1913
39. वेदत्रयी डॉ० सत्यव्रत सामश्रमी पुना
40. शतपथ ब्राह्मणम् ॥ मध्यन्दिन ॥ सायणभाष्य सहितम् बम्बई 1940
41. शतपथ ब्राह्मणम् ॥ काण्डवीय ॥ प्रो० डॉ० डब्ल्यू कैलेण्ड द्वितीयो भागः
लाहौर 1939
42. शांखायनारण्यकम्- आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थावलि पुना 1922
43. शांखायनाख्यकाध्ययनम्- 1-2 भाग ॥ सम्पादक ॥ डॉ० फ्राइडल, बर्लिन
1900
44. शांखायन ब्राह्मणम् ॥ सं० ॥ गुलाबराय वजेशंकर आनन्दाश्रम, पुना
45. श्वेताश्वतर उपनिषद्- आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थावलि पुना ।

अन्य ग्रंथाः:-

46. अष्टाध्यायी आफ पाणिनि- गिरीषचन्द्र बसु, दिल्ली 1962
47. आनदि वेद- श्री अरविन्द, पाण्डुचेरी 1956
48. इंडिया आफ वैदिक कल्पसूत्रज- डॉ० रामगोपाल, दिल्ली
49. ईशा दि विश्वोत्तरशतोपनिषद् नारायण राम आचार्यः पंचम संस्करण
निर्णय सागर प्रेस बम्बई 1948
50. एन्नायन्ट इंडियन रेजुकेशन- राधाकृमुद मुर्जी, लन्दन 1947
51. एनसाईक्लोपी डिया आफ रिलीजन एण्ड एथिक्स- रेम्स- हेस्टिंग्स,
न्यूयार्क
52. एनसाईक्लोपी डिया आफ रिलीजन केनी, दिल्ली
53. ए हिस्ट्री आफ इंडियन लिटरेचर- विन्टरनिहज, प्रथमोभागः कलकत्ता,
1927
54. ए हिस्ट्री आफ एन्नायन्ट संस्कृत लिटरेचर- मेक्समूलर, इलाहाबाद
1926
55. ए हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर- मेकडानल, लन्दन
56. ऐतरेयालोवनम्- आचार्य सत्यव्रत सामशमी एशिया टिक सोसाइटी 1906
57. ऐतरेयब्राह्मण एक अध्ययन- डॉ० नाथुलाल पाठक जयपुर 1966
58. निरुक्त मीमांसां -पं० शिवनारायण शास्त्री दिल्ली वि० सं० 2026
59. निरुक्त सम्पर्शः॥ सं०॥ स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक अजमेर 1966
60. भगवद्गीता - शा०भा०॥ आंग्लनुवादः॥ ए० महादेव शास्त्री, मद्रास 1947

61. भागवतमहापुराणम्- गीताप्रेस औरंगपुर
62. भागवत महापुराणम्- निर्णय सागर प्रेस बम्बई
63. भारतीय दर्शन - डा० राधा कृष्णन प्रथमोभागः, लन्दन
64. भारतीय दर्शन सम्पादक डा० देवराज, लखनऊ
65. मनुस्मृतिः कुल्लुभट्ट टीका संवल्लिताः चौधम्मा, वाराणसी
66. वेद दिग्दर्शनम्- पं० माधवाचार्य शास्त्री दिल्ली
67. वेद विद्या निदर्शनः - भगवदत्त, इतिहास प्रकाशन मण्डल, दिल्ली 1957
68. वेद रश्मिडा० वासुदेवशरण अग्रवाल, पारडी सुरत 1964
69. वेदेषु भारतीय संस्कृति पं० आधादत्त ठाकुर लखनऊ
70. वेद रहस्य- श्री अरविन्द पाण्डुवेरी
71. वैदिक इंडेक्स आफ़ नेम्स एण्ड सब्जेक्टस- ए० ए० मैकडानल ए०वी०कीथ, वाराणसी 1952
72. वैदिक देवता उद्भव और विकास- डा० गयाचरण त्रिपाठी भारतीय विद्या प्रकाशन, वाराणसी० 1982
73. वैदिक पदानुक्रमकोशः- विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध संस्थानम् होशियार-पुरम् ।
74. वैदिक धर्म दर्शन- मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी
75. वैदिक वाङ्मय का इतिहासः 1.11 भागः पं० भगवदत्त सत्यश्रवा दिल्ली 1978
76. वैदिक सम्पदा- पं० वीरसेन वेदश्री, दिल्ली 1967
77. वैदिक संस्कृति के तत्त्व- डा० मंगलदेव शास्त्री वाराणसी 1961

78. वैदिक संस्कृति का विकास- लक्ष्मण शास्त्री जोशी, साहित्य अकादमी
दिल्ली
79. वैदिक साहित्य एवं संस्कृति- वाचस्पति गौला, इलाहाबाद
1969
80. वैदिक साहित्य एवं संस्कृति- श्री कलदेव उपाध्याय, वाराणसी

जर्नल-
=====

1. जनरल आफ दि एशिया टिक सोसाइटी आफ बंगाल, कलकत्ता
2. जर्नल आफ दि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
3. जर्नल आफ दि बाम्बे, ब्रांच आफ दि रायल एशिया टिक सोसाइटी
बम्बई ।
4. विश्वेश्वरानन्द इंडाला प्रिन्ट जर्नल होशियारपुर ।

शब्द सूची

1. अथर्व०	अथर्ववेद
2. अथर्व०उ०	अथर्वशिरोपनिषद्
3. आ०पू०	आदित्यपुराण
4. ई०उ०	ईशावास्योपनिषद्
5. उ०वि०त०	उष्माइविलकमतमिलग्रन्थपद
6. ऋ०	ऋग्वेद
7. एनसाई०वा०	एनसाईकलोपीडियावायलूम-5
8. ऐ०ब्रा०	ऐतरेयब्राह्मण
9. ऐ०आ०	ऐतरेयआरण्यक
10. क०शि०	कल्याणशिवाङ्क
11. क००	कठोपनिषद्
12. का०म०	काशीमहात्म्य
13. कु०स०	कुमारसम्भवम्
14. कूर्म०	कूर्मपुराण
15. कौ०ब्रा०	कौषीतकीब्राह्मण
16. छा०उ०	छान्दोग्योपनिषद्
17. जै०उ०	जैमनीयोपनिषद्
18. त०आ०	तवलकारआरण्यक
19. तै०सं०	तैत्तरीयसंहिता
20. तै० आ०	तैत्तरीयआरण्यक

21. दुर्गासु	दुर्गासप्तशती
22. ना०उ०	नारायणोपनिषद्
23. नि०	निरुक्त
24. नृ०ता०उ०	नृसिंहतापनी उपनिषद्
25. प०पु०	पद्मपुराण
26. प०द०	पञ्चदशी
27. पा०जा०	पारमेश्वरागम्
28. प्र०उ०	प्रश्नोपनिषद्
29. ब्र०वै०पु०	ब्रह्मवैवतपुराण
30. ब्र०वि०	ब्रह्मबिन्दु
31. बो०सा०	बोधसार
32. मनु०	मनुस्मृति
33. म०पु०	मत्स्यपुराण
34. म०भा०	महाभारत
35. म०वि०पु०	महाविष्णुपुराण
36. माण्डूक्य०उ०	माण्डूक्योपनिषद्
37. मृ०आ०	मृगेन्द्रागम्
38. मेघ०	मेघदूत
39. मै०उ०	मैत्री उपनिषद्
40. यजु०	यजुर्वेद

41. यो०द०	यो गदर्शन
42. यो०वा०	यो गवा शिष्ठ
43. रघु०	रघुवंशम्
44. लि० पु०	लिङ्ग पुराण
45. वा०पु०	वामनपुराण
46. वा०रा० ब्र०	वाल्मीकी रामायण
47. वा०सं०	वाजसनेयि संहिता
48. वि०गी०	विश्वगीता
49. वि०पु०	विष्णु पुराण
50. वृ०जा०उ०	वृहज्जा बाल्योपनिषद्
51. वृ०दे०उ०	वृहद् देवता अध्याय
52. वे०शि०	वेदसार शिव स्तव
53. श्वे० उ०	श्वेताश्वतरोपनिषद्
54. श०ब्रा०	शतपथ ब्राह्मण
55. शा०सं०	शाण्डिल्य संहिता
56. शि० पु०	शिवपुराण
57. शि० स्व०	शिव स्तरोदय
58. शि०पु०वा०सं०	शिवपुराण वायवीय संहिता
59. शि०पु०के०सं०	शिवपुराण कैवल्य संहिता
60. शि०पु० वि०सं०	शिवपुराण विश्वेश्वर संहिता
61. शि०गी०	शिवगीता

62. शु० यजु०	शुक्ल यजुर्वेद
63. शै० सि०	शैव सिद्धा न्तसार
64. श्रीमद्० म०पु०	श्रीमद्भागवतमहापुराण
65. श्री स्द्र०त०	श्री स्द्रया मलतन्त्र
66. श्री रा मता०उ०	श्री रा मतापनी धोष निषद
67. श्रीमद्०गी०	श्रीमद्भगवद्गीता
68. स्क० पु०	स्कन्दपुराण
69. स्तु० कु०	स्तुतिकुमुमा न्जलि
70. सं० सं०	सनत्कुमार संहिता
71. साम० कौ० सं०	सामवेदीय कौथुमीय संहिता
72. सौ० सु०	सौरपुराण